

سید ابوالاعلیٰ مودودی

۱۱۱

تفہیم

۷

اسلام کی پہلی آئینہ شریعت محمد لاہور

فہرست مضامین

۵	روباچہ	
۶	ہندی ذہنی غلامی کے اسباب	۱
۲۳	ہندوستان میں اسلامی تہذیب کا انحطاط	۲
۲۳	دورِ ہند کے بیادری	۳
۴۶	انسانی تاریخی اور اخلاقی ترقی	۴
۶۳	مغربی تہذیب کی خود کشی	۵
۶۶	عراقی تہذیب کا غلبہ	۶
۷۶	ترکی میں مشرق و مغرب کی کشمکش سنہ ۱۹۰۹ء	۷
۱۱۱	عقیدت کاغریب (۱)	۸
۱۲۹	عقیدت کاغریب (۲)	۹
۱۴۳	تجدید کا پائے چرچہ سنہ ۱۹۰۳ء	۱۰
۱۵۳	ہمارے نظام تعلیم کا بنیادی نقص	۱۱
۱۵۳	ہندو کا لبرل (۱) صحیح طریقہ	۱۲
۱۵۳	ہندو کا لبرل (۲) غلط طریقہ	۱۳
۱۵۳	ایک نیا فنکار	۱۴

۲۶۸	ایمان اور طاقت	۱۸
۲۶۲	مسلمان کا حقیقی مہم	۱۹
۲۶۸	مسلمان کا طاقت کا اصل منبع	۱۹
۲۶۹	کیشی مردان ذکر و سبب گزشتہاں	۲۰
۲۷۰	مسلمانوں کے لیے جدید تعلیمی پالیسی اور اس کے اثرات	۲۱
۲۶۶	مرضی اور اس کا علاج	۲۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

دیباچہ طبع اول

اس مجلد میں وہ چھوٹے چھوٹے مسائل بیان کیا کر دیئے گئے ہیں جو میں نے اسلام
مغربی تہذیب کے قیام سے پیدا شدہ مسائل پر مختلف احکامات میں لکھے ہیں۔ ان
میں غیر اسلامی اثرات اور مسلمانوں کی کئی باتیں تسمیہ بھی ہے، اور غلط فہمیوں میں
الگے ہر سہ مسائل کی تفسیر بھی جو علی اور علی سائی آج کی شب و روز پیدا ہو رہے
ہیں، ان کو حل کرنے کے لیے سب سے مقدم ضرورت یہ ہے کہ لوگ ان کو صحیح فہمی
میں سمجھیں اور خدا کی اپنی بصیرت دل میں نہ رہے۔ اس لیے ادرۃ دارالاسلام کے علی
شعبہ کی جانب سے یہ مجلد اجنبی میں پیش کیا جا رہا ہے تاکہ غیبات کے احکامات کرنے
میں اس سے مدد لی جاسکے۔

اس مجلد کو ایک مستقل اور مربوط کتاب کی حیثیت حاصل نہیں ہے۔ اس مجلد
مضمون پر اس نے خود مستقل ہے، البتہ ان احکامات میں ہیں ایک مقصد کا ربط
مزدور پایا جاتا ہے اور اسی ربط کے تحت اسے انہیں ایک جگہ جمع کیا گیا ہے۔

الاراعی

دیباچہ طبع اول ۱۴۳۵ھ ۲۰۱۴ء

ہماری ذہنی غلامی اور اس کے انتہا

حکومت و فراوانی اور غلبہ و استیلا کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ذہنی اور اخلاقی غلبہ اور دوسرا سیاسی اور مادی غلبہ پہلی قسم کا غلبہ ہے جسے کہ ایک قوم اپنی فکری قوتوں میں اتنی قوی کر جاتے کہ دوسری قومیں اس کے افکار پر ایمان لے آئیں، اسی کے نتیجے میں اسی کے معتقدات، اسی کے نظریات و مافوق پر چھا جائیں، وہ جیتیں اسی کے سانچے میں ڈھلیں، تنذیب اسی کا تنذیب ہو، علم اسی کا علم ہو، اسی کی تحقیق کو حقیقت سمجھا جائے اور ہر وہ چیز باطل و شرابی جانتے جس کو وہ باطل سمجھا رہے۔ دوسری قسم کا غلبہ ہے جسے کہ ایک قوم اپنی مادی طاقتوں کے اعتبار سے اتنی قوی باندھ جاتے کہ دوسری قومیں اس کے مقابل میں اپنی سیاسی و معاشی کمزوری کو برقرار رکھ سکیں اور کسی طور پر اپنی دشمنی و غیرتوں کے دفاعی ٹروڈ پر قائم اور اس کے نظم و حکومت پر مادی ہو جاتے۔ اس کے مقابل میں مندرجہ بالا حکومت کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک ذہنی حکومت، دوسری سیاسی حکومت۔ ان دونوں قسموں کی صفات کو اسی صفات کا عکس کچھ نیچے جوڑ کر غلبہ کی دو قسموں کے متعلق زبان کاگوں ہیں۔

یہ دونوں قسمیں ایک اعتبار سے الگ الگ ہیں۔ فہم نہیں ہے کہ جہاں ذہنی غلبہ ہو وہاں سیاسی غلبہ بھی ہو۔ اور نیز فہم ہے کہ جہاں سیاسی غلبہ ہو وہاں ذہنی غلبہ بھی ہو۔ لیکن غلطی قانون یہی ہے کہ جو قوم عقل و فکر سے کم لگتی ہو، عقلمندی

انکشاف کی راہ میں جیسی قدمی کرتی ہے، اس کو اپنی ترقی کے ساتھ ساتھ مادی ترقی بھی نصیب ہوتی ہے اور جو قوم ٹھکرتدر کے میدان میں مسابقت کا چھوڑ دیتی ہے وہ اپنی انحطاط کے ساتھ ہی تیزی سے بھی جتنا ہرجاتی ہے۔ پھر جو ملک غیر متحرک ہے تو حاکم اور مظلومیت نتیجہ ہے کہ زندگی کا اس لیے ذہنی و مادی حیثیت سے دور ماندہ اور ضعیف ترقی میں اپنی دیرانگی اور صنعت میں جس قدر ترقی کرتی جاتی ہے اسی قدر وہ غلامی اور محکومیت کے لیے مستعد ہوتی چلی جاتی ہے اور طاقت ور۔ ذہنی و مادی دونوں حیثیتوں سے طاقتور۔ ترقی میں اس کے داغ اور ان کے جسم و دلوں پر گراں ہو جاتی ہیں۔

مسلمان آجکل اسی دور ہرج غلامی میں مبتلا ہیں۔ کہیں دلوں و قوم کی حکامان پوری طرح مستقل ہیں اور کہیں سیاسی حکام کی کم اور ذہنی غلامی زیادہ ہے۔ بد قسمتی سے اس وقت کوئی اسلامی آبادی ایسی نہیں ہے جو صحیح معنوں میں سیاسی اور ذہنی اعتبار سے پوری طرح آزاد ہو۔ جہاں اس کو سیاسی استقلال اور خود اختیاری حاصل بھی ہے وہاں وہ ذہنی غلامی سے آزاد نہیں ہے۔ اس کے دور سے، اس کے دماغ، اس کے ہذاں، اس کی انجینس، اس کے گرو، حتیٰ کہ اس کے جسم تک اپنی ذہنی و مادی سے شمولیت سے ہے جس کی اس پر مغرب کی تہذیب، مغرب کے افکار، مغرب کے علوم و فنون گراں ہیں۔ وہ مغرب کے دماغ سے سوچتے ہیں، مغرب کی انگلیوں سے دیکھتے ہیں، مغرب کی بانی ہوتی ماحول پر چلتے ہیں غرض اس کو اس کا شعور ہرگز نہ ہو، ہر صورت یہ مغرب و مادی کے دماغوں پر مسلط ہے کہ حق وہ ہے جس کو مغرب حق کہتا ہے اور باطل وہ ہے جس کو مغرب نے باطل قرار دیا ہے۔ حق، صداقت، تہذیب

اعتقاد انسانیت، شائستگی، ہر ایک کا سیارہ کے نزدیک وہی ہے جو مزب نے مقرر کر رکھا ہے۔ اپنے وہی دایاں، اپنے انکار و تحلیلات، اپنے تہذیبی شائستگی اپنے اخلاق و آداب، سب کو وہ اسی معیار پر بانٹتے ہیں۔ جو چیز اس معیار پر پوری اترتی ہے اسے درست سمجھتے ہیں، غلطی جو کرتے ہیں، ٹھوکر کھاتے ہیں کہ ہماری غلطی چیز مزب کے معیار پر پوری اتراتی اور جو چیز اس معیار پر پوری نہیں اترتی اسے شوری یا غیر شوری طور پر غلط مان لیتے ہیں۔ کوئی طائر اس کو ٹھکانا دیتا ہے، کوئی دلیلی لکھتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح پہنچ جائے گا اسے سب سے معیار کے مطابق کر دے۔

جب ہماری آکاؤ توہموں کا حال یہ ہے تو جو مسلمان قریشی قریشی اہرام کی حکم میں آئی کہ ذہنی غلطی کا حال کیا ہے۔

اس غلطی کا سبب کیا ہے؟ اس کی تشریح کے لیے ایک کتاب کی دست دہکار ہے مگر مختصراً اس کو چند شکلوں میں بیان کیا جا سکتا ہے۔

ذہنی غلطی و استیلا کی بنا پر اصل فکری استیلا اور علمی تحقیق قائم ہوتی ہے جو قوم اس راہ میں پیش قدمی کرتی ہے وہی دنیا کی رہنما اور قوموں کی امام بن جاتی ہے اور اسی سکھانکار دنیا پر چھا جاتے ہیں اور جو قوم اس راہ میں پیچھے رہ جاتی ہے اسے حلقہ تبع بنا دیا جاتا ہے۔ اس کے انکار و معتقدات میں یہ قوت باقی نہیں رہتی کہ وہ رہنمائی پر اپنا تسلط قائم رکھ سکیں۔ مجتہد حقن قوم کے طاقتور انکار و معتقدات کا سبب بنی کہ ہمارے جانا ہے امداد میں انسانی برکت نہیں دینا کہ اپنی جگہ پر ٹھہرے رہ جائیں۔ مسلمان جب تک تحقیق و اجتہاد کے میدان میں آگے بڑھتے

وجہ تمام دنیا کی قریں اس کی پروردگار مخلد ہیں۔ اس کی فکر ساری قرب انسان کے اندر
 پر غالب رہی۔ جس کو کئی انکی ہر دوری، غلط اور صحیح کا جو فیصلہ اسلام نے مقرر
 کیا وہ شعوری یا غیر شعوری طور پر تمام دنیا کے نزدیک سید قرار پایا اور قصہ دنیا
 اضطراب دنیا اپنے اندر داخل کر اس سید کے مطابق ڈھالنے لگی۔ مگر جب
 مسلمانوں میں درباب نگار اور اصحاب تہتیں پیدا ہوئے بند ہو گئے، جب انہوں نے
 سر پروردگار کی سنت کرنا چھوڑ دیا، جب وہ کتاب علم اور اجتہاد فکر کی راہ میں ٹھک
 کر بیٹ گئے تو گویا انہوں نے خود دنیا کی رہنمائی سے استغناء سے دیا۔ دوسری طرف
 مغربی قریں اس میں آگے بڑھیں، انہوں نے خود فکر کی قریں سے کام لینا شروع
 کیا، کائنات کے راز کھولنے اور فطرت کی بھیجی ہوئی طاقتوں کے کھولنے کاوش کی
 اس کا اثر کی تجویزی ہوا جو ہر ناچا پہنچے تھا۔ مغربی قریں دنیا کی رہنمائی گئیں اور
 مسلمانوں کو اسی طرح ان کے اقتدار کے آگے برقیع قدم کرنا چاہی میں طرح کبھی دنیا نے
 خود مسلمانوں کے اقتدار کے آگے قدم کیا تھا۔

پہلے ہی سو سال تک اسلامی اپنے زندگی کے پچاسے ہوتے بہتر پر کام
 سے ہوتے، جب اور مغربی قریں اپنے کام میں مشغول رہی۔ اس کے بعد دوسری
 اقتدار کا سبب ان کا ایک صدی کے اندر تمام روئے زمین پر چھا گیا۔
 زندہ کے ماتھے انھیں ملے ہوتے تھے تو دیکھا کہ کسی یورپ قلم اور تلوہ دونوں
 سے مسلح ہے اور دونوں طاقتوں سے دنیا پر حکومت کر رہا ہے۔ ایک چھوٹی سی
 جماعت نے طاقت کی کاوش کی مگر قلم کا زندہ تھا نہ تلوہ کا۔ شکست کھاتی چلی گئی۔
 یہ قلم کا سوا باطل قلم اس نے اسی سنت پر عمل کیا جو ہمیشہ سے کربوں کی سنت

رہی ہے۔ خود کے زور و استقلال کی قوت، علی شواہد کی تائید اور فکر فریب سے بے جا
 کے ساتھ جو خیالات، نظریات اور اصول مغرب کے تھے، انہیں اسلام طلب و مانگوں اور
 مروجہ آئینوں نے ان کو ایمان کا دھندہ سے دیکر پراسلحہ ہی مستحقات، اعتدالی
 اصول اور مسلمانی کائنات پر محض دعائی بنیادوں پر قائم نہ کئے تھے۔ اس نئے اصطلاح
 سید کی دور میں پہنچے پہلے گئے اور کاس فیہ مرسوہ طریقے سے دلوں میں یہ مفروضہ
 جاگزیں ہو گیا کہ جو کچھ مغرب سے آتا ہے وہی حق ہے اور وہی صحت و درستی کا سیدھا
 مغربی تہذیب کے ساتھ جن قریبوں کا تصادم ہوا ان میں سے بعض تو وہ تھیں
 جن کی کوئی مستقل تہذیب نہ تھی۔ بعض وہ تھیں جن کے پاس اپنی ایک تہذیب تو تھی
 مگر اس منہرودہ تھی کہ کسی دوسری تہذیب کے مقابل میں وہ اپنے خاصائص کو برقرار رکھنے
 کی کوشش کرتی۔ بعض وہ تھیں جن کی تہذیب اپنے اصول میں اس آگے والی تہذیب
 سے کچھ بہت زیادہ مختلف نہ تھی، ایسی تمام قریبوں تو بہت آسانی سے مغربی تہذیب
 کے رنگ میں رنگ گئیں، اور کسی شدید تصادم کی قربت نہ آنے پائی، لیکن مسلمانوں
 کا معاملہ ان سب سے مختلف ہے۔ یہ ایک مستقل اور مکمل تہذیب کے مالک ہیں۔
 ان کی تہذیب اپنا ایک مکمل مابعد رکھتی ہے جو فکری اور عقلی دونوں حیثیتوں سے
 زندگی کے تمام شعبوں پر حاوی ہے۔ مغربی تہذیب کے اساسی اصول کچھ اس طرح
 کے خاصیت واضح ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قدم قدم پر یہ دونوں تہذیبیں ایک
 دوسرے سے ٹکراتی ہیں اور ان کے تصادم سے مسلمانوں کی اقتصاد اور عقلی
 زندگی کے ہر شعبے پر نہایت تباہ کن اثر پڑ رہا ہے۔

مغربی تہذیب نے جس غلطہ اور مداخلت کی آغوش میں پرورش پائی ہے وہ

پانچ چھ سو سال سے دہریہ، اہلداد، لادین اصول پرستی کی طرف مائل ہے۔ وہ جس تاریخ پر پورا ہوتا ہے اس تاریخ سے مذہب کے ساتھ اس کی لڑائی شروع ہو گئی۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ مذہب کے خلاف عقل و حکمت کی لڑائی ہی ہے اس مذہب کو ہر یک۔ اگرچہ کائنات کے انکار کا مشاہدہ ان کے اسرار کی تحقیق، ان کے کائنات کی دریافت، ان کے مظاہر پر خود نگاہ اور ان کو قریب سے کرنا ہی اس کے ذریعہ سے تاریخ کا استنباط کرتی ہے۔ یہی مذہب کی ضد نہیں ہے، مگر سو اقلان سے نشاۃ جدیدہ (Renaissance) کے عہد میں جب یورپ کی نئی علمی تحریک رونما ہوئی، تو اس تحریک کا یہی صحابی پاروں سے سابقہ پیش آیا جنہوں نے اپنے مذہبی عقائد کو قدیم یونانی فلسفہ و حکمت کی بنیادوں پر قائم کر رکھا تھا اور جو یہ سمجھتے تھے کہ اگر جدید علمی تحقیقات اور نگری استناد سے ان بنیادوں میں ذرا سا بھی نزاع و ترقی ہوا تو اصل مذہب کی حرمت ہی نہنگ ہو جائے گی۔ اس غلط خیال کے زیر اثر انہوں نے نئی علمی تحریک کی حماقت کی اور اس کے مد کھنے کے لیے قوت سے کام لیا۔ مذہب ہی حقائق (Inquisitions) قائم کی گئیں جن میں اس تحریک کے علمبرداروں کو سخت دشمنانہ اور ہر رنگ سزائیں دی گئیں۔ لیکن یہ تحریک ایک حقیقی بیداری کا نتیجہ تھی اس لیے قتل و بے رحمی کے بجائے اور بڑھتی ہی گئی تھی اگرچہ حکمرانوں کے یہاب نے مذہب ہی اقتدار کا ہاتھ دیا۔

ابتداء میں لڑائی حریت فکر کے علمبرداروں اور کلیسا کے درمیان تھی مگر چنگ لہجہ مذہب کے نام پر آزاد خیالیوں سے جنگ کر رہا تھا، اس لیے بہت جلدی اس لڑائی نے مسیحی مذہب اور آزاد خیالی کے درمیان جنگ کی صورت اختیار

کر لی۔ اسی کے بعد فتنہ مذہب و خواہ وہ کتنی ہی ذہیب ہیں اسی ترکیب کا دہرایا
 قراد یا گیدہ سائنس کا طریقہ سوچنے کے سنی یہ قرار پائے گا کہ یہ طریقہ فکر ذہنی طریقہ
 کی جیسی مذہب ہے۔ ہر شخص سائنس کا طریقہ سے کائنات کے مسائل پر غور کرے اس
 پر فہم ہے کہ ذہنی فکر یہ ہے ہٹ کر اپنی ماہ کا سلسلے کائنات کے ذہنی فکر کا
 بنیادی خیال یہ ہے کہ عالم طبیعت (Physical World) کے نام کا کار
 اور جملہ مظاہر کی علت کسی ایسی طاقت کو قرار دیا جائے جس کا اس عالم سے بالاتر ہو۔ یہ
 فکر یہ ہے کہ جو یہ علی ترکیب کے فتنوں کا فکر تھا اس میں جدیدہ ترکیب کے علمبرداروں
 نے فہم کیا کہ خدا یا کسی لائق طبیعت (Super natural) بھی کدر فی
 کے ہر کائنات کے لئے کوئی کرنے کا کوشش کریں اور ہر اس طریقہ کو غلط حکمت
 (Unscientific) قرار دیں جس میں خدا کا وجود فرض کر کے مسائل کائنات
 پر فکر کی گئی ہے۔ اس طرح نئے نئے کئی حکمت و فلسفہ میں خدا اور دور یا روحانیت
 اور فوق طبیعت کے غلط ایک قصبہ پیدا ہو گیا جو عقل و استدلال کا نتیجہ خدا
 بلکہ سراسر مذہب کی برائی ہو گئی کا نتیجہ تھا۔ وہ خدا سے اس میں برتری ذکر کرتے تھے کہ
 وہ کی اور باقی سے اس کا ہم درجہ اور ہم درجہ جو ثابت ہو گیا تھا۔ بلکہ اس سے
 اس سے بڑے بڑے کہ وہ اسی کے امداد کی امداد کی خیال کے دھنوں کا تصور تھا۔ بعد
 کی پانچ صدیوں میں ہی کی عقل و فکر خدا کی علی وجود خدا نے جتنا کام کیا اس کی بنیاد میں
 یہ غیر عقلی جذبہ قرار دیا۔

مغربی فلسفہ اور مغربی سائنس دونوں نے جب سفر شروع کیا تو اگرچہ ای کے کٹنا
 خدا پرستی کے باطل حالت سمیت میں تھا تاہم یہ کدوہ مذہب کا حال میں گھر سے

ہوتے تھے اس لیے وہ ابتداً تجربیت (Naturalism) کو خدا پرستی کے ساتھ ساتھ بنا چھوڑا۔ مگر چون جو وہ اپنے سفر میں آگے بڑھتے گئے فیہریت خدا پرستی پر غائبہ کی بھی گئی تھی اور خدا کا تخیل اور خدا کے ساتھ ہر اس پرکار تخیل جو عالم طبیعت سے باہر ہو، اس سے بالکل قاصر ہو گیا اور وہ اس انتخاب پر پہنچ گئے کہ وہ دو حکمت کے سامنے آئے۔ ان کے نزدیک تخیل قدرتی و سماجی تجربیت کا ہم معنی قرار پایا اور ان کی حکمت و فلسفہ کا یہاں اس فکر پر قائم ہو گیا کہ ہر چیز جو ان اور توئی نہیں ہو سکتی اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔

عربی فلسفہ و سائنس کا تاریخ اس بیان کی ثابہ ہے۔ ڈی کارٹ (Descartes) (موتی ۱۶۵۰ء) جو عربی فلسفہ کا آدم بجا مانا ہے ایک طرف تو خدا کا ہر دست کاٹی ہے، اور مادہ کے ساتھ روح کا مستقل وجود بھی مانتا ہے مگر دوسری طرف یہ ہے جس نے علم طبیعت کے اندر کہ توہم پر کیا کی (Mechanical) طریق پر کرنے کی ابتدا کی اور اس طریق فکر کی بنیاد کو جو بعد میں سراسر مادہ پرستی (Materialism) بن گیا۔ ہابز (Hobbes) (د. م. ۱۶۵۹ء) اس سے ایک قدم اور آگے چھو کر فوقی طبیعت (Super natural) کی فکر کو مخالفت کرتا ہے، نظام عالم اور اس کی ہر شے کو میکا کی توہم کے قابل قرار دیتا ہے اور کسی ایسی نفس یا روح یا عقلی قوت کا قائل نہیں ہے جو اس مادی دنیا میں تصرف کرنے والی ہو مگر اس کے ساتھ ہی وہ خدا کو بھی مانتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ایسی ایک علت، اصل کا انسا ایک عقلی ضرورت ہے۔ اسی زمانہ میں ہائٹھا (Spinoza) (د. م. ۱۶۷۷ء) انکسار پر مبنی مدعی میں عقلیت (Rationalism)

کاسب سے بڑا طبردار تھا۔ اس نے علم اور روح اور خدا کے درمیان کوئی فرق نہ کیا، خدا اور کائنات کو خدا کا ایک کلی بنالیا اور اس کلی میں خدا کے اختیارِ مطلق کو تسلیم کیا۔ لائبنیز (Leibniz) دم شکستہ اور لاک (Locke) دم شکستہ، خدا کے کافی تھے، مگر دلائل کا یہی نتیجہ کی جانب تھا۔

یہ سرحدیں صدی کا نقطہ تھا جس میں خدا پرستی اور شریعت دونوں ساتھ ساتھ رہ رہی تھیں، اسی طرح سائنس نے بھی سرحدیں صدی تک کا فی الواقعہ لگائیں جنہیں کیا کرپیکس (Copernicus) کپلر (Kepler) گلیلیو (Galileo) نیوٹن اور سائنس کے دوسرے علمبرداروں میں سے کوئی بھی خدا کا سکڑ تھا۔ مگر کائنات کے امور کی سب سے زیادہ نظریہ سے قطع نظر کہ ان قوانین کو کافی کرنا ہوتا ہے جس نظام کو پھر بھی ہی اور ان قوانین کو معلوم کرنے کے خواہشمند تھے جس کے تحت یہ نظام چل رہا ہے۔ یہ اپنی نشوونما سے قطع نظر کہ یہی دراصل اس دہریت اور شریعت کا آخری تھا جو بعد میں حریج فکر کے وقت سے پیدا ہوئی۔ لیکن سرحدیں صدی کے ٹکڑے اس کا شعور تھا۔ وہ شریعت اور مذہب ہی میں کوئی خطا متاثر نہ کیجئے تھے اور یہی جگہ دے کر وہ ان ایک ساتھ نمودار ہو سکتی ہیں۔ اظہار ہری صدی میں یہ حقیقت نمایاں ہو گئی کہ ہر طریقہ فکر خدا کی ہستی کو نظر انداز کر کے نظام کائنات کی سمجھ کر رہا اور ہریت، پندہرین اور اللہ تک

ہستے لیزدہرہ تھے۔ اس صدی میں جان لائیڈ (John Toland)

ڈیوڈ ہارلی (David Hartley) جیمز ہیکس (Joseph Priestley)

ولٹر (Voltaire) میٹری (La Mettrie) ہولباخ (Holbach)

ہم ہر ایک کو جب عقل و فکر لگا کر اسی لئے خدا کو حسن و جم کی پیداوار یا مدد سے
ایک عقل اور بے اختیار ہستی قرار دے لیا تو حسن و خلق کی مخالفت کے لیے اس
کو مانا، اس سے ڈرنا بعد اس کی خوشنودی پابنا سراسر ایک غیر ماحذ فعل تھا۔

انیسویں صدی میں مادیت اپنے کمال کو پہنچ گئی، ڈگت (Vogt) برنر
(Buchner) سورجے (Crozbe) کوکٹ (Comte) مویشات
(Moleschotte) اور دوسرے سکالوفلسفہ مادہ اور اس کے خواص کے
سامہ رشتے کے دہرہ گرد باطل قرار دیا۔ لی (Mill) نے فلسفہ میں تجربیت اور
اخلاق میں فادیت (Utilitarianism) کو نافذ کیا۔ اسپنسر (Spencer)
نے فلسفہ اور انکسائیت اور نظام کائنات کے خود بخود پیدا ہونے اور زندگی کے
آپ سے آپ بدنا ہر واسطے کا نظریہ پوری قوت کے ساتھ پیش کیا۔ حیاتیات
(Biology) حیوانیات (Physiology) ارضیات (Geology)
اور حیوانیات (Zoology) کے انکشافات کلی مائنس کی ترقی اور مادی وسائل
کی کثرت نے یہ خیال پوری پختگی کے ساتھ دلوں میں راسخ کر دیا کہ کائنات آپ سے
آپ دہرہ میں مانی ہے، کسی نے اس کو پیدا نہیں کیا آپ سے آپ گھبرستے
قوانین کے تحت چلی رہی ہے، کوئی اس کو پہلے سے دعا نہیں ہے۔ آپ سے آپ
ترقی کے منازل طے کرتی رہی ہے، کچھ فنی طبیعت، یعنی کواخماس خود بخود حرکت
کرنے والی شے میں کام نہیں کرتا ہے۔ بے جای ہمارے میں ہاں کہیں کے اوسے
نہیں پڑتی، بلکہ خود مادہ جب اپنے قلم میں ترقی کرتا ہے تو اس میں ہاں پر مبنی ہے۔
نور، حرکت، امداد، اساس، شعور، فکر، سب اس کی ترقی یا ترقی مادہ کے خواص ہیں۔

حیوان اور انسان سب کے سب جنمیں ہیں جو طبیعی قوانین کے تحت عمل رہی ہیں۔ ان جنمیں کے پرزے جس طور سے ترتیب پا سکتے ہیں اسی طور کے افعال ہی سے ملے۔ جو سکتے ہیں۔ ان میں کوئی اختیار اور کوئی آزاد ارادہ (Free will) نہیں ہے۔ ان کے نظام کا وہ ہم پریم جو ہمارا، ان کی اسی طرح جو ہمارا ہی ان کی موت سے جو ہمارا، جس کی ہم سنی ہے۔ جب جنمیں ٹوٹ پھوٹ گئی تو اس کے خواص بھی باطل ہو گئے۔ اب ان کے لیے حشر اور بارگاہِ ہوا پر ملے گا کوئی انکسائی نہیں۔

ڈارون کے نظریہ ارتقاء نے اس نئی ریت و سادیت کو انتظام بخشنے اور ایک بدل اور متکمل علمی نظریہ کی حیثیت دینے میں سب سے بڑا محرک حصہ لیا۔ اس کی کتاب اصل الاصل (Origin of Species) جو ۱۸۵۹ء میں پہلی مرتبہ شائع ہوئی، سائنس کی دنیا میں ایک انقلاب برپا کرنے والی کتاب بھی بنی ہے۔ اس نے ایک ایسے طریق اختلاف سے جو انیسویں صدی کے سائنس دانوں کے نزدیک ناقابلِ کلام تھی، طرح مقام اس فکر پر جو تصویرِ ثابت کردی کہ کائنات کا دار و بار خدا کے ہاتھ میں لگتا ہے، انکار و مظاہرِ غور کے لیے خود غور کے قوانین کے موافق اور علت کی حاجت نہیں، زندگی کے کوئی سوا جب سے لے کر انی سوا جب تک موجودات کا ارتقاء ایک ایسی غور کے قدر کی اہل کا نتیجہ ہے جو شکل و نمک کے جوہر سے ملتی ہے۔ انسان اور دوسری انواع حیوانی کو پیدا کرنے والا کوئی مطلق حکم نہیں ہے بلکہ وہی ایک مابعد جنمیں جو کبھی کبھار سے کھلی رہی رہی گئی تھی، انسان مبدع تھا اصل اور انتخاب جنمیں کے نتیجہ کے طور پر ہی شعور اور مطلق انسان کی شکل میں نمودار ہو گئی۔ یہی وہ فلسفہ اور سائنس ہے جس نے مغربی تمدن کو پیدا کیا ہے۔ اس

میں دیکھی طبع و قدر خدا کے غمت کی گہنائیں ہے۔ مذہبیت مادی و اہلہم کی ہدایت
 لاکھوں دوزخ و موت کے بھد کی دوسری زندگی کا تصور، نہ حیات دنیا کے اعمال پر
 مہاجہ لاکھوں گشت، و انسانی کی ذاتی زندگی لاکھوں سواری و زندگی کے صحیفہ مفاد
 ہے۔ ہمارے کسی مفاد اور کسی نصب العین لاکھوں اگلی۔ یہ خاص مادی تہذیب ہے۔ اس
 کا ہر نظام خدائی و راستہ دہی صداقت پسندی، حق جوتی، اخلاق و ایمانیات کا
 رنگ و بیا۔ یہ بیزگاری اور پاکیزگی کے ان تصورات سے محال ہے جس پر مادی تہذیب
 کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ اس کا نظریہ اسلام کے نظریہ کی باطنی ضد ہے۔ اس کا راستہ اس
 راستہ کی میں علامت سمت میں ہے جو اسلام نے اختیار کیا ہے۔ اسلام میں بیزگاری
 انسانی اخلاق اور تہذیب کی بنیاد رکھا ہے۔ اس کو تہذیب پرچ و بی سے اگلا دینا ہمارا
 ہے۔ اور تہذیب میں بنیادوں پر خدائی میرت اور اجتماعی نظام کی علامت قائم
 کرتی ہے۔ ان پر اسلام کی علامت ایک لکھ ہے جس میں نہیں ظہر ملتی۔ مگر یہ اسلام اور
 مغربی تہذیب و ایمانی گشتیاں ہیں جو باطنی علامت سمتوں میں سرگرد ہیں۔ جو نفس
 انسانی سے کسی ایک گشت پر سوار ہو گا اسے ہمارا دوسری گشت کو چھوڑنا پڑے گا۔
 جو ایک دہشت ان دوزخوں پر سوار ہو گا اس کے دھڑکنے ہو جائیں گے۔

اس کو ہمتی کے ساتھ لیا کیجئے کہ جس صدی میں یہ نئی تہذیب اپنی مادہ پرستی
 انما اور ہر پستی کی انتہا کو پہنچی۔ عیسائی صدی تھی جس میں مہاشن سے سکر
 مشرقی تہذیب تمام اسلامی ممالک مغربی قوموں کے سیاسی اقتدار اور ممالک نامتو
 سے مغلوب ہوئے۔ مسلمانوں پر مغربی تہذیب تمام دوزخوں کا حملہ ایک ساتھ ہوا۔ جو
 دماغ مغربی طاقتوں کے سیاسی غلبے سے مرعوب اور دہشت زدہ ہو چکے تھے ان کے

جسے شکل ہو گیا کہ مغرب کے فلسفہ و سائنس اور اسی کی پروردہ تہذیب کے مدعیانہ
 سے اختلاف ہوتا تھا۔ خصوصیت کے ساتھ ان مسلمانوں کی حالت اور بھی زیادہ
 بزدل تھی جو بادشاہت کسی مغربی سلطنت کے زیرِ حکم آگئیں تھیں۔ ان کو اپنے
 دینی مفاد کی حفاظت کے لیے عیسوی مغربی علوم حاصل کرنے پڑے اور جو کچھ
 تحصیلِ علم خاص تحصیلِ علم کی خاطر تھی اور مزید یہاں ایک درجہ ذہنیت کے
 ساتھ مغربی استادوں کے سامنے ڈانستے ادب نہ کیا گیا تھا اس لیے مسلمانوں کی کئی
 نسلوں نے شدت کے ساتھ مغربی افکار اور مائٹیک نظریات کا اثر قبول کیا۔ ان
 کو ذہنی مغربی سانچے میں ڈھلتی چلی گئیں۔ ان کے دلوں میں مغربی تہذیب کا خور
 پڑتا چلا گیا۔ ان میں وہ آئندہ نظریہ پیدا ہی نہیں ہوئی جس سے وہ صحیح اور غلط
 پر سمجھنے اور صرف صحیح کو اختیار کرتے۔ ان میں یہ صداقت ہی پیدا ہوئی کہ ان کی
 اور استقلال کے ساتھ خود دگر کرتے اور اپنے ذاتی اجتہاد سے کوئی راستہ قائم کرتے
 اسی کا نتیجہ دیکھ رہے ہیں کہ اسلامی تہذیب میں بنیادی پر قائم ہے وہ شرعاً
 ہو گئی ہے۔ بدترین کا وہ سانچہ ہی بگاڑ گیا ہے جس سے اسلامی طریق پر سوا اور
 کیا جاسکتا تھا۔ مغربی طریق پر سوچتے اور مغربی تہذیب کے اصولوں پر اعتقاد
 رکھنے والے دماغ کی ساخت ہی ایسی ہے کہ اس میں اسلام کے اصولی ضوابط
 نہیں بیٹھ سکتے اور جب اصول ہی اس میں نہیں سما سکتے تو فوفا میں طرح طرح
 کے شبہات اور شک کے ٹکڑے پیدا ہو رہا ہے۔ ہرگز قابلِ تعجب نہیں۔

اس میں شک نہیں کہ مسلمانوں کا سوا واعلم اب بھی اسلام کی صداقت پر
 ایمان رکھتا ہے اور مسلمان رہنا چاہتا ہے۔ لیکن دماغ مغربی افکار اور مغربی

تہذیب کے متاثر ہو کر اسلام کے مغرب ہندوستان میں اسی زمانہ میں اٹھ اٹھا پڑھا
 رہا ہے۔ یہاں غلبہ و استبداد کے قلع نظر، مغرب کا علمی اور فکری غلبہ و تسلط دنیا
 کی ذہنی تضاوت پر چھایا ہوا ہے اور اس نے لگا ہوں کے انداز کے لیے اس طرح جلی دیتے
 ہیں کہ دیکھنے والوں کے لیے مسلمانوں کی فکر کے دیکھنے اور سوچنے والوں کے لیے اس کی
 طرح پر سوچنا مشکل ہو گیا ہے۔ یہ اشکال اس وقت تک دور نہ ہوگا جب تک مسلمانوں
 میں کڑا داناہی فکر پیدا نہ ہوں گے۔ اسلام میں ایک نشاۃ جدیدہ (Renaissance)

کی ضرورت ہے۔ پڑھنے والے اسلامی فکری و تحقیقی کام میں اب کام نہیں دے سکتے
 دنیا اب آگے بڑھ چکی ہے۔ اس کو اب اسٹیشن پازوں کی منزل کی طرف واپس بلانا
 ممکن نہیں ہے۔ جی سے وہ چھ سو سی پستے گزر چکی ہے۔ علم و عقل کے میدان میں
 رہنمائی نہیں کر سکتا ہے جو دنیا کا آگے کی جانب پلے سے ڈکھائیے کی جانب۔ لہذا اب
 اگر اسلام دوبارہ دنیا کا رہنما بن سکتا ہے تو اس کی بدولت ہی ایک صورت ہے کہ مسلمان
 میں ایسے مسلمان تھیں پیدا ہوں جو فکر و فکر اور تحقیق و تحقیقات کی قوت کے لیے فیضان
 کو عبادی میں پر مغز تہذیب کی عبادت قائم ہوتی ہے۔ قرآن کے بتائے ہوئے
 طریق فکر و نظریات کے مشاہدے اور حقائق کی جستجو سے ایک نئے نظام فکر
 کی بنیادیں جو خاص اسلامی فکر کا نتیجہ ہو۔ ایک نئی حکمت طبعی

(Natural Science) کی عبادت و اشاعتیں جو قرآن کی ڈالی ہوئی طرفین
 پر اٹھیں۔ عبادت و فکر کو قدرتی نظریے پر فکر و تحقیق کی اساس قائم کریں اور اس
 جدید فکر و تحقیق کی عبادت کو اس قوت کے ساتھ اشاعتیں کر رہ تمام دنیا پر چھایا تے
 اور دنیا میں مغرب کی مادی تہذیب کے بجائے اسلام کی حقیقی تہذیب

میلہ گر ہو۔

یہ جو کہ کہا گیا ہے اس کے مقصد و معاکرتیشی کے پیرایہ میں یوں کہجے کہ دنیا
 گرا ایک ریل گاڑی ہے جس کو ٹکڑے ٹکڑے کا انجی پکڑا ہے اور ٹکڑیوں ذلتیں اس
 انجی کے ٹکڑے ہیں۔ یہ گاڑی ہمیشہ اسی رخ پر سفر کرتی ہے جس رخ پر ڈرائیور اسی
 کو چاہے جس جو رگ اس میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ مجبور ہیں کہ اسی طرف جاتیں جس
 طرف گاڑی جا رہی ہے خواہ وہ اس طرف جانا چاہیں یا نہ چاہیں۔ اگر گاڑی میں کوئی
 ایسا مسافر بیٹھا ہے جو اس پر نہیں جانا چاہتا تو وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا
 کہ چلتی گاڑی ہی میں بیٹھے بیٹھے اپنی نشست کاٹنے لگے کہ جہاں سے چاہیے یا جاتیں
 یا باتیں چھوڑے۔ مگر نشست کاٹنے بولی دینے سے وہ اپنے سفر کا ٹکڑا نہیں بدل
 سکتا۔ سفر کا رخ بدلنے کی صورت اس کے سوا اور کوئی نہیں کہ انجی پر قبضہ کیا جائے
 اور اس کی دھڑک کو اس جانب پھیر دیا جائے جو مطلوب ہے۔ اس وقت جو رگ انجی
 پر کھینچن ہیں وہ سب خدا سے چھوڑے ہوئے ہیں اور ٹکڑا اسی سے بنے ہوئے ہیں۔
 اس لیے گاڑی اپنے مسافروں کو اپنے چھوٹے اگلا اور داد پر سچی کی طرف دوڑتی
 چلی جا رہی ہے اور سب مسافر طرہاً ذکر یا اسلام کی سترلی مقصود سے دور اور بدعت
 ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اب اسی رفتار کو بدسننے کے لیے ضرورت ہے کہ
 خدا پرستوں میں سے کچھ باہست مرد عاشقین اور جہود جہد کر کے انجی کو اپنی ٹھہری
 کے ہاتھوں سے چھین لیں۔ جب تک کہ یہ نہ ہوگا گاڑی کا رخ نہ بدسنے گا اور ہمارے
 مجاہد نے مجاہد نے اور غور پانے کے باوجود وہ اسی راہ پر سفر کرتی رہے گی جس

۱۲

چهارم: در صورتیکه

در صورتیکه در صورتیکه

ہندوستان میں اسلامی تہذیب کا انحطاط

دیتا ہے اسلام کا پیشرو جتنی ملک پر مشتمل ہے جو صد اول کے مجاہدین کی کوشش سے فتح ہوتے ہیں۔ ان کو بھی لوگوں نے فتح کیا تھا۔ وہ ملک گیری اور حصول ممالک کے لیے نہیں بلکہ خدا کے کلمہ کو دنیا میں بلند کرنے کے لیے سروں سے کھنیاں اٹھا کر لگے تھے۔ وہ طلب دنیا کے بجائے طلب اکبریت کے نشروں میں سرشار تھے۔ اس لیے انہوں نے اپنے مشن میں کرم طبع و پاکیزہ رہا۔ لیکن ان کے بعد ان کے جگہ پر انہیں اسلام کے رنگ میں رنگ دیا۔ ان کی پوری کامیابی یا اس کے سوا اور اسلحہ کو قوت عیسائی میں ہندو کر دیا۔ جمہور کی قوت سے ان میں اسلامی فکر اور اسلامی تہذیب کا اتنا راج کر دیا کہ وہ خود تنہا اسلامی کے طور پر اور علوم اسلامی کے علم ہی گئے۔ ان کے بعد وہ ملک میں جو اگرچہ صد اول کے بعد اس عہد میں فتح ہوئے۔ یہ کہ اسلامی پرش سرور ہو چکا تھا۔ تاہم انہیں کے دلوں میں خاص جہاد فی سبیل اللہ کی رون سے زیادہ ملک گیری کی ہی نے جگہ لے لی تھی، لیکن اس کے بعد جو اسلام دیاں پھیلنے اور پورے پھیلنے میں آیا ہو گیا اور اس نے ان ملک میں کثیر ایکسٹری تہذیب اور قوی تہذیب کی مثبت حاصل کر لی۔

بد قسمتی سے ہندوستان کا ساحل ان ممالک سے منقطع ہے۔ صد اول میں اس ملک کا بہت تھوڑا حصہ فتح ہوا تھا اور اس صورت سے حقیر

پر بھی جو کچھ اسلامی تعلیم و تہذیب کے اثرات پڑے تھے، ان کو باطنیت کے ملبوس
 سے ملبوس کر دیا۔ اس کے بعد جب ہندوستان میں مسلمانوں کی فوجیات کا اصلی سلسلہ
 شروع ہوا تو فاتحانوں میں صدیوں کے مسلمانوں کی خصوصیات باقی نہیں رہی تھیں۔
 انہوں نے یہاں اشاعت اسلام کے بجائے ترقی و حکومت میں اپنی فوجی صورت
 میں اور لوگوں سے اطاعت خدا و رسول کے بجائے اپنی اطاعت اور باج گزری
 کا مطالبہ کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ صدیوں کی (زبان و لہجہ کے بعد بھی ہندوستان کا سولہ
 غیر مسلم رہا۔ یہاں اسلامی تہذیب چڑھ چکی، یہاں کے باشندوں میں سے جنہوں
 نے اسلام قبول کیا ان کی اسلامی تعلیم و تربیت کا بھی کوئی خاص انتظام نہ کیا گیا، و سہم
 جانتوں میں تعلیم ہندو مذہب کی بات اور مذہم و دینی کم و بیش باقی رہا۔ اور خود راہبر
 کے لئے ہر سال تعلیم اسلامی بھی الگ ہندو سکول چل رہے تھے۔ عوام و فوج
 کے ساتھ رعاداری برتنے اور بہت سی جا پانہ رسوم کا اتباع کرتے گئے۔

اسلامی ہند کی تاریخ اور اس کے سوجھ بوجھ و حالات کا مطالعہ کرنے سے یہ بات
 واضح ہو جاتی ہے کہ جس زمانہ میں اس ملک پر مسلمانوں کا سیاسی اقتدار پر ہی وقت سے
 چھایا ہوا تھا اس زمانہ میں بھی یہاں اسلام کے اثرات کم نہ تھے اور یہاں کا سولہ
 خاص اسلامی ماحول نہ تھا۔ اگرچہ ہندوؤں کا مذہب اور تہذیب بجا تھے خود ضعیف
 تھا اور حکومت و مملکت قوم کا مذہب و تہذیب ہونے کی حیثیت سے اور بھی زیادہ
 ضعیف ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی مسلمانوں کی کاروائی اور فطرت کی بدولت
 وہ ملک کے سولہ و حکم پر چھایا ہوا اور ہندوستان کی فضا پر اس کے ستوری ہونے
 اور خود مسلمانوں کی اسلامی تعلیم و تربیت کھل نہ پونے کی وجہ سے یہاں کے مسلمانوں

کا ایک بڑا اجتراپنے تھا تھا اور اپنی تہذیب میں کبھی اتنا صحیح اور پختہ اور کامل
مسلمان نہ ہو سکا تھا وہ خاص اسلامی ماحول میں ہو سکا تھا۔

امٹار ہری صدی عیسوی میں وہ سیاسی اقتدار میں مسلمانوں سے چھین گیا ہو جاتا
میں اسلامی تہذیب کا سب سے بڑا سردار تھا پہلے مسلمانوں کی سلطنت شرق پر
چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم ہوئی پھر ریشٹوں اور ملکوں اور گرجوں کے موجب
نے ایک ایک کر کے ان ریاستوں میں سے بیشتر کا خاتمہ کر دیا اس کے بعد تھانے تھی
نے انگریزوں کے حق میں اس ملک کی حکومت کا فیصلہ صادر کیا اور ایک صدی کا
زمانہ گزرا تھا کہ مسلمان اُس سرزمین میں مستکوب و مظلوم ہو گئے ہیں یا انہوں نے
صدیوں حکومت کی تھی۔ انگریز کی سلطنت جتنی جتنی چھین گئی مسلمانوں سے ان کی طاقتوں کا
کچھ بچتی چلی گئی جن کے بی پر چند دستان میں اسلامی تہذیب کو جس تک قائم تھی۔
اس نے قادیان اور دہلی کے بہانے انگریز کی کڑی تدبیر تقسیم بنایا۔ اسلامی قوانین کو منسوخ
کیا، شرعی عدالتیں توڑ دیں، دینی اہل اور فوجیاری معاملات میں عوام اپنے قوانین
بجای سکتے، اسلامی قانون کے خلاف کو خود مسلمانوں کے حق میں صرف تیار و علاق
و غیر ملکی محدود کر دیا اور اس محدود خلاف کے اختیارات بھی ماضیوں کے بھلے
عام دیرانی حالتوں کے پورا کردیتے ہیں کے حکام عوامانیر مسلم ہوتے ہیں، اور ان
کے ہاں خود کوٹھڑی و مسودہ بعد مسخ ہوتا چلو بارہا ہے۔ اس پر مزید یہ کہ ابتدا سے
انگریز کی حکومت کی پالیسی یہ رہی کہ مسلمانوں کو معافی پیشیت سے پا مال کہ کہ ان
کے اس قوی تر نڈا کو پھیل ڈالے جو ایک حکم قوم کی حیثیت سے صدیوں تک ان
کے دلوں میں پرورش پا گیا ہے۔ چنانچہ ایک صدی کے اندر خود اس پالیسی

کی بدولت اس قوم کو نفس مہابی، پست خیال، فاسد الاخلاق، اور ذلیل و خوار کر کے چھوڑ گیا۔

اس گرتی ہوئی قوم پر قری ضرب دہ حتیٰ جو عظیم کے ہنگام میں لگی، اس نے مسلمانوں کی صورت سیاسی وقت ہی کا آثار نہیں کیا بلکہ ای کی بہتوں کو بھی قتل و ملامت کے دونوں پر پایا تھا اور اس وقت کی تاریک گت میں مسلط کر دی، اسی کو انگریزوں کے اقتدار سے آثار عریب کیا کہ ای میں قری خود داری کا شانہ تک بالی درہا اور وقت و خود داری کی اتھائی گہرائیوں میں پہنچ کر دیا یا بجئے ہر مجبور ہو گئے کہ دنیا میں سوجھ بھٹک کر نکلے گا اور یہ انگریز کی اعلیٰ صورت حاصل کرنے کا دیر انگریز کی خدمت اور نئی کرنے کا دیر انگریز کی تقلید کے سوا اور کئی نہیں ہے اور ای کا پاس دیا علم و تہذیب جو کہ یہی ہے ذلیل، سبب ذلت اور عریب گیت ہے۔

انیسویں صدی کے نصف دوم میں جب مسلمانوں نے منجیل کو پھراٹنے کی کوشش کی تو وہ دو قسم کی کڑھائیوں میں مبتلا تھے۔

ایک یہ کہ مذکورہ اعلیٰ کے اعتبار سے پہلے ہی اسلامی عقائد اور تہذیب میں پختہ نہ تھے اور ایک دیر اسلامی ماحول اپنے جاہلی افکار اور تہذیب کے ساتھ ای کہ گہرے ہوئے تھا۔

دوسرے یہ کہ نئی اپنے تمام عریب کے ساتھ ذہنیت ای کے جسم پر بلکہ ان کے قلب و بدن پر بھی مسلط ہو چکی تھی اور وہ ای تمام قری سے مردم کو دیتے گئے تھے جس سے کوئی قوم اپنے تہذیب کو برقرار رکھ سکتی ہے اس دہریہ کڑھائی کی حالت میں مسلمانوں نے انگلیں کھول کر دیکھا تو

انہیں نظر آکر انگریز کی مصلحت نے اپنی ہر ٹیکہ سے سماجی ترقی کے تمام میدانے
 بند کر دیئے تھے۔ اسی کی کئی انگریز مدارس اسکالروں میں دیکھ دی۔ سچے سچے مسلمان
 کے بچے اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ انگریز تعلیم حاصل کریں۔ چنانچہ مروجہ
 سرسید، مولانا کی رہنمائی میں ایک درہندست تحریک سامنے آئی جس کے اثر سے تمام
 ہندوستانی کے مسلمانوں میں انگریز تعلیم کی ضرورت کا احساس پیدا ہو گیا۔ پہلے
 لوگوں کی مخالفت بہ کثرت ہوتی۔ دولت، عزت، اہلکار کے لحاظ سے قوم کی
 اصل طاقت ہی لوگوں کے ہاتھ میں تھی انہوں نے اس نئی تحریک کا ساتھ دیا۔
 ہندوستان کے مسلمان تیزی کے ساتھ انگریز تعلیم کی طرف بڑھے۔ قوم کا کچھٹ
 پرالے مذہبی مدارس کے بچے چھوڑ دیا گیا تاکہ سہولت کی راستہ، کتبوں کا سہی
 کے کام آئے۔ اور خوشحال طبقوں کے بہتری فرسٹال انگریز مدارس اسکالروں میں لگے
 دیتے گئے تاکہ ان کے دل و دماغ کے ساتھ اہلکار پر فرنگی علوم و فنون کے تقاضی
 ثبت کئے جائیں۔

یہ انیسویں صدی کے آخری چھ صدی کا زمانہ تھا۔ یورپ میں اس وقت طاقت
 انتہائی عروج پر تھی۔ اٹھارہویں صدی میں مائٹس پوری طرح مذہب کو شکست دے
 چکی تھی جبکہ فلسفہ اور نئے علوم حکمت کی رہنمائی میں سیاسیات، معاشیات، اخلاقیات
 اور انجمنیات کے پڑا نے نظریے بالکل ہرگز نئے طریقے قائم ہو چکے تھے۔ یورپ
 میں ایک خاص تہذیب پیدا ہو چکی تھی جس کی بنیاد کثیر انسی جدید نظریوں پر قائم تھی
 اس انقلابِ عظیم نے زندگی کے اعلیٰ معاملات سے توڑ دیا۔ اسی اصولوں کو جو مذہبی
 رہنمائی پر مبنی تھے، اسی طرح پر خارج کر دی دیا تھا، البتہ کمال کی دنیا میں مذہبی استحکام

کی ضروری سی بگڑ باقی رہ گئی تھی، صاحب اس کے خلاف زبردست جنگ ہار ہی تھی اگرچہ علوم و حکمت میں سے کسی علم نے بھی کائنات کے انسانی نظریہ کے خلاف کوئی جرح نہیں کر سکتی کہا جاسکتا ہے، ہم نہیں پہنچا یا تھا اگر انی حکمت ہر کچھ دینی کے ضمن اپنے درجہ انی طبیعت کی بنا پر خدا سے بڑا اور انسانی نظریہ کے دشمن تھے اور چونکہ انی کو اس وقت دنیا کی عقلی (مادی) اہمیت کا منصب حاصل تھا اس لیے ان کے ڈھنسا

سے بڑا ہی (Theophoria)۔ کارمن ایک عام دبا کی طرح پھیل گیا۔ وہ بڑا کہ

کا نظریہ کائنات کو آپ سے آپ پیدا ہوئے والی اور آپ سے آپ تخلیق طبیعی

کے تحت چلنے والی چیز کہا، خدا کی سخی کو تو ہم (Supernaturalism)۔ قرآن و تفسیر

کو تو اس مذہبیت کو تنگ نظری و تاریک خیالی کہا اور پھر (Naturalism)

کو روشنی خیالی کا ہم معنی کہا اس وقت فطرت میں داخل ہو چکا تھا۔ ہر شخص خواہ وہ

فلسفہ و دانش میں کچھ بھی درست گاہ نہ رکھتا ہو اور اس نے عوام کی نفسی میں

نور و ہر بھی کشش کی ہر صورت اس بنا پر ان خیالات کا اظہار کرتا تھا کہ سو سائنس

میں وہ ایک روشنی خیالی آدمی کہا جاسکتے۔ روحانیت (Spiritualism) ۱

فرق طبیعت (Super Naturalism) کی تائید میں کہہ کہ اس وقت کفر کا

دور ہو رہا تھا۔ اگر کوئی بڑے سے بڑا سائنس دان بھی اس قسم کے کسی خیالی کا اظہار کرتا

سائنس دان عقول میں اس کی مادی و کثرت جاتی رہتی، اس کے تمام کاموں پر پانی

پھر جانا اور وہ اس کا ہی ذہن ہمارا ہے کسی مادی جماعت کی رکیت کا شرف پہنچنے۔

۱۔ وہ اس میں ڈانڈ کی کتاب اصل انواع (Origine of Species)

شائع ہوتی جس نے شریعت اور ہریت کی آگ پر تیل کا کام کیا۔ اگرچہ ڈانڈ کی

وہ آئی جو اس نے اپنے غصہ میں تحریر کرتا تھا۔ کی تا یہ میں بھی کہتے تھے، اگر وہ
 تمام ثابت تھے۔ اس مسئلہ اور تقاضوں ایک لڑی نہیں بلکہ ہر سو پر لڑی کے انگ
 اور پچھلے بہت سی کڑیاں مفقود تھیں۔ اہل حکمت اس وقت بھی اس نظریہ سے
 مطمئن نہ تھے حتیٰ کہ خود اس کا سب سے بڑا مددگار پچھلے (Huxley) بھی اس پر
 ایسا ہی مذاق کرتا تھا مگر اس کے باوجود بعض خدا سے بڑا اور ای کے ہمارے دار و زیست کو قبول کر لیا
 گیا۔ اس کی حد سے زیادہ کشیدگی گئی اور مذہب کے خلاف ایک ذریعہ متلاذ کے طور
 پر اسے استعمال کیا گیا۔ کیونکہ اس نظریہ نے اہل حکمت کے دماغ پر اصل میں اس دعوے کا
 ثبوت فراہم کر دیا تھا۔ حالانکہ دراصل اس نے ایک دعویٰ کیا تھا جو خود تمام ثبوت
 تمام کائنات کا نظام کسی فرقہ انجیلی قوت کے بغیر آپ سے آپ طبیعی قوانین کے
 تحت ہی رہا ہے۔ اہل مذہب نے اس نظریہ کی مخالفت کی اور برٹش ایسوسی ایشن
 کے جلسہ میں جب آپ کا اسٹورڈ اور گلیڈ اسٹون نے اپنی خطابت کو پڑھا تو اس
 کے خلاف حرکت کیا، اگر حکمت کھائی اور اگر خدا اہل مذہب کا شیڈلک و ہریت ہے
 اس قدر مراد یہ ہوئے کہ فتنہ میں جب ڈاؤن نے وفات پائی تو چچ آف
 انجیلڈ نے وہ سب سے بڑا اصول اس کو لکھا جو اس کے عقائد میں تھا یعنی اسے
 دیسٹ فٹراپی میں دفنی کرنے کی اجازت دی۔ حالانکہ وہ مذہب میں مذہب کی قبر
 کھودنے والوں کا سرخیل تھا اور اس نے انکار کرنا اور زندگی کے مرنے کی طرف
 چلنے اور وہ ذہنیات پیدا کرنے میں سب سے زیادہ مسرور تھا جس سے آخر کار
 باختر ہم اور قاضی مگر چلنے چھوٹے اور ہمارے ہونے کا سوچا۔
 یہ زمانہ تھا جب ہماری قوم کے لڑکوں کی تعلیم اور زندگی متدرب سے

استقامت کرنے کے لیے مددگاروں میں جیجے گئے۔ اسلامی تعلیم سے کفر پر
 اسلامی تہذیب میں غامد، انگریزی حکومت سے مرعوب، زرگی تہذیب کی شاہی درجہ
 پر ترقی پختے ہی سے گئے۔ اب جمہور انہوں نے انگریزی مدد سے کائنات میں قدم
 رکھا تو اس کا پہلا اثر یہ ہوا کہ ان کی ذہنیت کا سانچہ بدل گیا اور ان کی طبیعت کا رنگ
 مذہب سے ہیر گیا کیونکہ اس آئینہ ہوا کی اولین تاثیر یہ تھی کہ وہ اپنے کئی مصلحت
 یا فتنے کے نام سے جمہور پریشانی کا باعث بن گئے۔ اس پر وہ بدلتا آئی انسانیت قنا کیسے وہ
 قزاقی و دہشت باز اور روس کی طرف سے کوئی بات پیش ہو تو اس پر دلیل کا سہارا کریں
 اس بنسب ذہنیت کے ساتھ انہوں نے جمہور کی تعلیم حاصل کی ان کے
 اصول و دعوے اکثر و بیشتر اسلام کے اصول اور بنیاد اسلام کے عقائد تھے۔ اسلام
 میں مذہب کا تصور یہ ہے کہ زندگی کا قانون ہے اور مذہب میں مذہب کا تصور
 یہ ہے کہ وہ نفس ایک شخص امتداد ہے جس کا کلی زندگی سے کوئی تعلق نہیں۔ اسلام
 میں پہلی چیز ایمان باللہ ہے اور وہاں سرے سے خدا کا وجود ہی مسلم نہیں۔ اسلام
 کا پورا نظام تہذیب و دینی و دنیویات کے امتداد پر قائم ہے۔ اور وہاں دینی کی حیثیت
 ہی میں شک اور دنیویات کے منجانب اللہ ہر سنی ہی میں خیر ہے۔ اسلام میں
 آخرت کا امتداد ہی ہے۔ نظام اعتقاد کا سبب بنیاد ہے اور وہاں یہ بنیاد خود بخود
 نظر آتی ہے۔ اسلام میں جو عبادات اور اعمال فرض ہیں وہاں وہ نفس عہد جاہلیت
 کے رسوم ہیں جس کا اب کوئی فائدہ نہیں۔ اسی طرح اسلام کے اصول تہذیب و
 تہذیب بھی مغربی تہذیب و تمدن کے اصول سے کچھ مختلف ہیں۔ قانون میں
 اسلام کا اصل اصول یہ ہے کہ خود خدا اور خالق قانون ہے۔ رسول خدا شاہد بنا کر

اور انسانی مرث قبیح کا ذریعہ۔ مگر وہاں خدا کو وضع کا ذریعہ کا سرے سے کوئی حق ہی نہیں۔ یہ یسوعیہ وضع کا ذریعہ ہے اور ازم یسوعیہ کو منتخب کرنے والی ہے۔ یہابیات میں اسلام کا علیٰ نظر حکومت الہی ہے اور مغرب کا علیٰ نظر حکومت قوی۔ اسلام کا رنگ ہیں الاقوامیت (Internationalism) کی طرف ہے اور مغرب کا کثیر المتصوراتیت (Nationalism) معاشریات میں اسلام اکی علیٰ اور ذکر الہ وحدہ قد اور تکریم سود پر زور دیتا ہے اور مغرب کا سارا نظام معاشرتی سود اور منافی پر علیٰ رہا ہے۔ الحکامیات میں اسلام کے پیش نظر آخرت کی کامیابی ہے اور مغرب کے پیش نظر دنیا کا فائدہ۔ اجتماعی مسائل میں بھی اسلام کا راستہ قریب قریب ہر معاملہ میں مغرب کے راستے سے مختلف ہے۔ مزد مہاب حدائق و سرور، اتحاد و اتحاد، قوانین نکاح و طلاق، ضبط و ملکات، حقوق ذوی الاعمام، حقوق ذریعہ ہیں اور ایسے ہی دوسرے بہت سے معاملات ہیں جن میں ای اختلافات کا اختلافات اٹھائے ہیں ہے کہ یہاں کی حاجت نہیں۔ اور اس اختلافات کی وجہ ہے کہ دونوں کے اصول مختلف ہیں۔ چنانچہ ذریعہ انسانی نے مغرب کے خلاف نہ ذہنیت اور پھر غیر کمالی تعلیم و تربیت کے ساتھ جب ای مغربی علوم کی تحصیل کی اور مغربی تہذیب کے ذریعہ تربیت پائی تو نتیجہ جو کہ ہونا چاہئے تھا وہی ہوا۔ ان میں تنقید کی صلاحیت پیدا نہ ہو سکی۔ انہوں نے مغرب سے جو کچھ سیکھا اس کو صحت اللہ و حق کا معیار رکھ لیا۔ پھر ناقص علم کے ساتھ اسلام کے اصول و قوانین کو اس معیار پر جانچ کر لکھا اور جس مسکن میں مدوں کے درمیان اختلافات پیدا اس میں کبھی مغرب کی خلق صوری نہ کی بلکہ اسلام ہی کو برخط بھی اور اس کے

اصول و قوانین میں تسلیم و تفریح کرنے پر آمادہ ہو گئے۔

جدید تعلیم نے سماجی اور سیاسی حیثیت سے ہندوستان کے مسلمانوں کو خواہ
کتنا ہی فائدہ پہنچایا ہو مگر ان کے مذہب اور ان کی تہذیب کو جو نقصان پہنچایا ہو
اس کی تلافی کسی طاقت سے ممکن نہیں ہو سکتی۔

درجہ اولیٰ انگریزی دہلی ۱۹۰۷ء۔ اکثریت پبلشرز

دورِ جدید کی بیماریاں

مشرق ہوا مغرب، مسلمان ہوا غیر مسلم، بدانتساب ایک ہی مصیبت میں گرفتار ہیں، اور دوسرے سچے کہ ان پر ایک ایسی تہذیب مسلط ہو گئی ہے جس میں سچے سراسر ادا بیت کے آغوش میں پرورش پاتی ہے۔ اس کی حکمتِ ظہری و حکمتِ علی، دوزخ کی عمارتِ غلط فہمی پر اٹھائی گئی ہے۔ اس کا فلسفہ، اس کی باتیں، اس کا اخلاق، اس کی معاشرت، اس کی سیاست، اس کا قانون، غرض اس کی ہر چیز ایک غلط نقطہ آغاز سے پہلے کہ ایک غلط شے پر ترقی کرتی چلی گئی ہے۔ اس لیے اس طرح کی تباہی گئی ہے جہاں سے چمکتی کی آخری منزل قریب نظر آرہی ہے۔

اس تہذیب کا آغاز ایسے لوگوں میں ہوا جس کے پاس وہ حقیقتِ حکمتِ الہی نہ تھی۔ اس لیے اس نے سائنس، سائنس کے پیشواؤں، مغز پروردہ، مگر ان کے پاس حکمت نہ تھی، ان کے پاس علم نہ تھا، ان کے پاس خدا کا قانون نہ تھا۔ جس ایک غلط نقطہ پر کھینچا ہو مگر وہ ان کی باتوں میں نہ آتا، ان کی باتوں میں نہ آتا، اگر یہ کامیاب ہوتا بھی تو نہ چلا سکتا تھا۔ وہ جس اتنا ہی کر سکتا تھا کہ علم و حکمت کی ترقی میں مدد دے گا، مگر پتا نہ چلے اس نے ایسا ہی کیا اور اس مدد سے کتنی ترقی ہو کر ہو گئی تھی کہ اب پتہ ہے وہ مذہبِ جدیدیت کو شک دے گا، ایک دوسرے دے گا، پھر پلٹے ہیں میں شاہد، تجربہ اور قیاس و استقراء کے سوا کوئی اور چیز ان کی رہنما

دعویٰ میں ناقابلِ اعتماد بننا، جو خود ہدایت اور فرد کے فکروں میں، اسی کے معنی میں
 ہی گئے۔ ان کے بعد سے انہوں نے فکر و نظر، تحقیق و انکشاف اور تیسرے تنظیم کی راہیں
 بہت کم جوڑیں۔ گراں کر یہ یہاں میں ایک غلط نقطہ، اعتقاد نصیب ہوا اور اسی
 کی تمام ترقیات کا رخ ایک غلط منزل، مقصد کی طرف پھرنے لگا۔ وہ انکارِ ہدایت کے
 عقوے بن گئے۔ انہوں نے کائنات کو اس فکر سے دیکھا کہ اس کا کوئی خدا نہیں ہے۔
 امکانِ خدا نہیں ہے۔ بلکہ فکر کی حقیقت جو کچھ بھی ہے مشاہدات اور عسوسات کی
 ہے۔ اسی ظاہری پرست کے پیچھے کچھ بھی نہیں۔ تب تو اند کیا اس سے انہوں نے
 کائنات کی عظمت کو بھانپا اور سمجھا، مگر اس کے باوجود وہ پہنچ نہ سکے۔ انہوں نے سوچا
 کہ سفر کیا اور اسی سے کام لیا شروع کیا مگر اسی تخیل سے ان کے ذہن میں خیال بن گیا
 وہ بالاجل ان اشیاء کے ملک اور حاکم نہیں ہیں بلکہ اس ملک کے غلط ہیں۔ اس
 بحالت و خلقت نے انہیں ذمہ داری اور مجاہدہ کی ضرورت سے بیگانہ کر
 دیا۔ اور اس کی وجہ سے ان کی تہذیب اور ان کے تمدن کے اساس میں غلط ہو گئی۔
 وہ خدا کو چھوڑ کر خودی کے پرست بن گئے اور خودی نے خدا ہی کو ان کو فتنے میں ڈال
 دیا۔ اب یہ انہی جو نے خدا کی بندگی ہے جو فکر و عمل کے ہر پہلو میں ان کا ایسے
 راستوں پر ایسے بار ہیں۔ چھوٹی کی وہ یہاں تیز ہیں تو نہایت خوش آئند اور دلچسپ
 ہیں مگر آخری منزل بکڑے گت کے اندر کوئی نہیں۔ وہی ہے جس نے مائنس کو
 انسان کی بنا ہی کا کر بتایا۔ امکانِ کائنات نہایت ہی اطمینان سے قیود کے خلاف
 میں حاصل دیا۔ معیشت پر خود غرضی اور بڑے کئی کاشیوں سے مسلما کر دیا۔ معاشرت کی
 رنگ و رنگ اور خیر و شر میں نفس پرستی، حق و کائنات اور خودی کا نہ ہونا، دیکھنا سیاست

کو آدم پرستی و طہنیت، تنگ دہلی کے امتیازات، اور خداوند طاقت کی پرستاری سے
اکھڑک کے انسانیت کے لیے ایک بدتری صفت بنایا، مرنے کو نہ کہ زندہ کرنا۔
مغرب کی لٹرائٹمانیہ کے زمانہ میں پوریا گیا تھا چند صدیوں کے اندر تہذیب ایک
عظیم نشانِ شہرِ خبیث ہی کا تھا۔ چہ جس کے پہلے بیٹے گزرا ہر اکھڑی، جس کے پہلے
فرخشاگر خاندان میں، جس کی شاخیں بہار کا منظر چنی کرتی ہیں مگر ایسی نہ ہر لڑکا اگل
رہی ہیں جو نظر نہیں آتی اور خدا ہی اندرونِ بشری کے غریب کو موسم بیکہ بد چہ
ایلی مغرب جنوں نے اس شہرِ خبیث کو اپنے ہاتھوں سے لکھوا تھا۔ اب نہ
اس سے بڑا رہی۔ اس نے زندگی کے ہر شعبہ میں ایسی الجھنیں اور پریشانیاں پیدا کر
دی ہیں کہ اس کے لیے ہر کوشش بہت سی الجھنیں پیدا کر دیتی ہے۔ جس نتائج
کو کاشتے ہیں اس کی جگہ بہت سی خاندانِ شاخیں نکل آتی ہیں۔ سرمایہ داری پر تیشہ پیا
تو اثرِ ایکیت نمودار ہو گئی۔ جمودیت پر مغرب لکھائی کروڑوں پویشپ چھوٹ گئی۔ انسانی
مشکلات کو حل کرنا پانچاؤ انسانیت (Fetishism) اور برکھ کرڈول کا تصور ہوا۔
انسانی مسائل کا علاج کرنے کے لیے قوانین سے کام لینے کا کوشش کی تو کالوں لکھائی اور
جہنم چرچی نے سراٹھایا۔ غریب لکھائی کا کتابی سلسلہ ہے جو تہذیب و زندگی کے
جو اصل دھنست سے نکل رہا ہے اور اس نے مغربی زندگی کو از سرِ نیا پانچاؤ کتاب نام
کا ایک پھرٹا بنادیا ہے جس کی ہر رنگ میں نہیں ہر پردے میں دیکھی ہے۔ مغربی قریب
دوسرے بے تاب ہر رہی ہیں۔ اسی کے دل بے قرار ہیں۔ اسی کی دوسری کسی ہر دھن
کے لیے ڈپ رہی ہیں۔ مگر انہیں غریب نہیں کہہ سکتے دس کہاں ہے۔ اسی کی اکثریت
ابھی تنگ اس خلا فشی میں مبتلا ہے کہ مساتیب کا سرچشما اس شہرِ خبیث کی بعض شاخوں

میں ہے اس لیے وہ شاخیں کاٹنے میں اپنا وقت اور اپنی قیمتیں ضائع کر رہی ہے
 مگر نہیں سمجھتی کہ غرائی جو کچھ بھی ہے اس بد نصیب کی جو میں ہے اور اصل قاصد سے
 نفع صانع کھٹکے کی امید رکھنا حماقت کے سوا کچھ نہیں۔ دوسری طرف ایک تھیل بھارت
 ایسے صحیح افضل لوگوں کی بھی ہے جنہوں نے اس حقیقت کو پایا ہے کہ ان کے بھر
 تھذیب کی جو خواہش ہے مگر چ کر وہ صدیوں تک اس بد نصیب کے سایہ میں بدوش
 پائے رہے ہیں اور اس کے ثلوت سے ان کی ٹہری روٹی بنی ہے، اس لیے ان کے
 ذہن پر کھنکھنے سے قاصر ہیں کہ اس اصل کے بجائے کونسی دوسری اصل ایسی ہو سکتی
 ہے جو صانع بزرگ و بارہ کے لیے کی اُتار دکتی ہو۔ خبر میں دونوں بھارتوں کا اصل ایک
 ہی ہے۔ وہ سب کے سب بے گانی کے ساتھ کسی چیز کے غائب ہیں جو ان کے
 کاروبار کر کے گرا نہیں فرمیں ہے کہ ان کا مطلوب کیا ہے اور کہاں ہے
 یہ وقت ہے کہ مغربی قوموں کے سامنے قزاقی اور لڑائی اٹھائے دلم کے
 طریقہ کو پیش کیا جائے اور انہیں بتایا جائے کہ یہ ہے وہ مطلوب جس کی طلب میں
 تعدادی دو میں بے قرار ہیں، یہ ہے وہ اہمیت جس میں سکھ پائے ہوئے ہے وہ
 شریط جس کی اصل بھی صانع ہے اور شاخیں بھی صانع، جس کے چھ ل نو شہداد
 بھی ہیں اور بلکہ بھی، جس کے چھل بیٹھے بھی ہیں اور جاں بخش بھی، جس کی بھارت
 بھی ہے اور دون پر دہ بھی۔ یہاں تم کو قاصر حکمت ملی ہے گی، یہاں تم کو فکر نظر
 کے لیے ایک صحیح نقطہ افکار ملے گا، یہاں تم کو وہ علم ملے گا جو انسانی میریت کی ہر چیز
 تخلیق کرتا ہے، یہاں تم کو وہ روحانیت ملے گی جو ہر ایسے اور دنیاویوں کے لیے
 نہیں بلکہ ازارہ دنیا میں جہد جہد کرنے والوں کے لیے ملے گی قلب اور معیت خاں

اسلام کے ساتھ مغربی تہذیب کا تصادم میں ممالک میں پیش کیا اور اسی ممالک سے
 بالکل نفرت پڑی ہی تھی اس سے پہلے اسلام اندرونی تہذیبوں کے درمیان تصادم
 ہوتے ہیں۔ دلی، دکنی، ہندی اور چینی تہذیبیں اس وقت اسلام سے ٹکراتی ہیں
 اسلام اپنے تابعین کی کھڑی دلی قوتوں پر پورے اندر کے ساتھ ٹکراتی تھا۔ جہاد اور
 اجتماع کی ذریعہ سے دین کے اندر کھڑا تھا، دینی اور مادی دونوں مشیتوں سے
 وہ دنیا میں ایک غالب قوم تھے اور تمام اقوام عالم کی حیوانی کا منصب ہی کو حاصل
 تھا۔ اس وقت کوئی تہذیب اسی کی تہذیب کے مقابل میں نہ ٹکرتی تھی۔ انہوں نے جس
 طرز سے دنیا، آدموں کے طبقات، مملکتوں، علوم، اخلاق و ممالک اور طرز زندگی میں
 انقلاب پیدا کر دیا۔ اسی میں تاریکی کا بیت کم اور تاریکی کی قوت بہت زیادہ تھی۔ جب
 انہوں نے دوسروں سے بہت کم کیا، گدا کی تہذیب کا مزاج اس قدر نکلا
 اور مضبوط تھا کہ باہر سے جو چیز بھی اس میں آتی وہ اس کی طبیعت کے مطابق ڈھل گئی
 اور کسی بیرونی اثر سے اس میں سوسروں نہ پیدا نہ ہو سکا۔ بلکہ اس کے انہوں
 نے جو اثرات دوسروں پر ڈالے وہ انقلاب کیگز ثابت ہو سکے۔ یعنی غیر مسلم تہذیبیں
 تو اسلام میں جذب ہو کر اپنی انفرادیت ہی کو بیٹھیں، اور بعض جہوں میں زندگی کا تخت
 زیادہ تھی وہ اسلام سے اس قدر متاثر ہو گئیں کہ ان کے اصول میں بہت کم تغیراتی
 ہو گیا۔ مگر یہ قصہ ہے جب کا کا کش جہاں تھا۔

معاذ صدیقوں تک ہم اور محمد کے ساتھ قرآن دینی کرتے کرتے آئے اور
 شک گئے۔ ان کی روح جہاد سرور ہو گئی۔ قوت اجتماع قوی ہو گئی جس کتاب نے اسی
 کو ہم کی مدد تھی اور عمل کی طاقت۔ لکھی تھی اس کا انہوں نے حسن ایک تیرک پیدا کر دیا

کر غلوں میں بیٹھ دیا۔ جس داری اعظم کی صفت نے اسی کا تہذیب کو ایک کھن
 ٹھری دہلی نظام کی صورت بخشی تھی اسی کی پردی کی خونوں نے چھڑ دیا۔ تجربہ ہو کر
 اسی کی ترکی کی رفتار رک گئی۔ بہتا بہتا دیا گیا ایک جہد کی دہلی میں غمر کرنا بھی
 گیا۔ راست کے منصب سے مسلمان معزول ہو گئے۔ دنیا کی قوموں پر اسی کے آثار
 اسی کے علوم، اسی کے تمدنی اور اسی کے سیاسی اقتدار نے جو کاربایا تھا، اسی کی
 گرفت و صلی ہو گئی۔ پھر اسلام کے باقی ایک دوسری تہذیب نے جنم لیا۔ جہد
 اور اجتماع کا جھٹکا جس کو مسلمانوں نے پسپا کیا تھا، مغربی قوموں نے اس کا
 مسلمانوں سے لے کر اسی تہذیب اس جھٹکے کو سنے کر علم و عمل کے میدان میں
 آگے بڑھے، یہاں تک کہ راست کا منصب جس سے یہ معزول ہو چکے تھے
 کو لیا گیا۔ اسی کی تکرار نے دنیا کے سولہ اعظم کو فریاد کیا۔ اسی کے آثار و نظریات علوم و
 فنون اور اصولی تہذیب و تمدن دنیا پر چھا گئے، اسی کی فرمانروائی نے صرف اجماع
 ہی کا نہیں، دونوں اور دنیا فروع کا بھی احاطہ کر لیا۔ آخر صدی کی فتنہ سے جب مسلمان
 کی کانٹیں کھیں تو انہوں نے دیکھا کہ میدانِ باغ سے گل چلے گئے۔ دوسرے اسی پر
 کا بعض چھپ چکے ہیں۔ اب علم ہے تو ان کا ہے، تہذیب ہے تو اسی کی ہے، قانون ہے
 تو اسی کا ہے، حکومت ہے تو اسی کی ہے، مسلمانوں کو پاس کچھ بھی نہیں۔

کلیں دہلی سے سوزہ بھی خوشی ہے

اب اسلام اور مغربی تہذیب کا تضاد ایک دوسرے کا ٹکڑا ہے۔
 یقیناً مغربی تہذیب کسی حیثیت سے بھی اسلام کے مقابلہ کی تہذیب نہیں۔ اگر
 تضاد اسلام سے ہو تو دنیا کی کوئی قوت اس کے مقابلہ میں نہیں ٹھہر سکتی۔ مگر

اسلام ہے کہاں؟ مسلمانوں میں ذرا اسلامی سیرت ہے، ذرا اسلامی اخلاق، ذرا اسلامی
 افکار ہیں، ذرا اسلامی تہذیب۔ حقیقی اسلامی تمدنِ خدائی کی مسجدوں میں ہے، ذرا مومنوں میں
 دفعتاً ہیں۔ عملی زندگی ہے اسلام کا ربطاتی نہیں رہا۔ اسلام کا کائناتِ دینی
 کی شخصی زندگی میں ناقد ہے ذرا اجتماعی زندگی میں۔ تمدنی و تہذیبی کا کوئی شعبہ ایسا
 نہیں جس کا فکر صحیح اسلامی طرز پر باقی ہو، ایسی حالت میں دراصل مقابلہ اسلام اور
 مغربی تہذیب کا نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کی افروہ، بجا و قدر پس ماندہ تہذیب کا
 مقابلہ ایک ایسی تہذیب سے ہے جس میں زندگی ہے، حرکت ہے، روحانی علم
 ہے، گری ملی ہے۔ ایسے اسلامی مقابلہ کا جو نتیجہ ہو سکتا ہے وہی ظاہر ہو رہا
 ہے۔ مسلمان پراپا ہورہے ہیں۔ ان کی تہذیب شکست کھا رہی ہے۔ دوا بہت
 آہستہ مغربی تہذیب میں جذب ہر سٹے چلے جا رہے ہیں۔ ان کے دلوں اور
 مافوق پر مغزیت مسلط ہو رہی ہے۔ ان کے ذہن مغربی سانچوں میں داخل ہے
 ہیں، ان کی نگاہی و فکری قوتیں مغربی اصولوں کے مطابق تربیت پا رہی ہیں۔ ان
 کے تصورات، ان کے اخلاق، ان کی معیشت، ان کی معاشرت، ان کی سیاست،
 ہر چیز مغربی رنگ میں لگا رہی ہے۔ ان کی نئی نسلیں اس تخیل کے ساتھ اٹھ رہی
 ہیں کہ زندگی کا حقیقی قانون وہی ہے جو مغرب سے ان کو مل رہا ہے۔ یہ شکست
 دراصل مسلمانوں کی شکست ہے، گرچہ قسمتی سے اسی کو اسلام کی شکست سمجھا
 جاتا ہے۔

ایک ملک نہیں جو اس مصیبت میں گرفتار ہو۔ ایک قوم نہیں جو اس غلو
 میں مبتلا ہو۔ آج تمام دنیا سے اسلام اس خوفناک انقلاب کے دور سے گزر رہی ہے

در حقیقت یہ ملا کا لام تھا کہ جب اس انقلاب کی ابتدا ہو رہی تھی اس وقت وہ بیدار ہوتے، اُسے وہی تہذیب کے اصول و مبادی کو سمجھنے، سونپنے، مٹانے کا سفر کر کے ان علوم کا سامنا کرتے ہیں کہ پندرہویں تہذیبِ اعلیٰ ہے۔ اجتماعِ کثرتِ احکام نے کہ ان کو کہہ ملی انکشافات اور عملی طریقوں کو اخذ کر لیتے ہیں کہ یہ سچا قوموں نے ترقی کی ہے اور ان ستنے کل پر زندگی کو اصولِ اسلام کے تحت مسلمانوں کے تعلیمی نظام اور ان کی تمدنی زندگی کی مشینیں ہیں اس طرح نصب کر دیتے کہ حدیث کے جہود سے جو نقصان پہنچا تھا اس کی نکالی ہو جاتی اور اسلام کی گاڑی پھر صفائے کی رفتار کے ساتھ چلنے لگتی۔ مگر اسوس کو علم و واقعہ ماثلاً اللہ اور اسلام کی حقیقی روح سے غالی ہو چکے تھے۔ ان میں اجتماعِ کثرت نہ تھی، ان میں تفرق نہ تھا، ان میں محنت نہ تھی، ان میں عمل کی طاقت نہ تھی، ان میں یہ صلاحیت ہی نہ تھی کہ خدا کی کتاب اور رسولِ خدا کی ملی و ملی ہدایت سے اسلام کے دائمی اور چمکدار اصول اخذ کر کے اور زمانہ کے متغیر حالات میں ان سے کام لیتے۔ ان پر قرآن و سنت کی آمد میں اور بامقصد و کامرانی پوری طرح مسلط ہو چکا تھا جس کی وجہ سے وہ ہم چیز کی کتابوں میں کاش کرتے تھے جو خدا کی کتاب میں نہ تھیں کہ زمانے کی قیود سے باہر ہوتیں۔ وہ ہر معاملہ میں ان انسانوں کی طرف رجوع کرتے تھے جو خدا کے نبی نہ تھے کہ ان کی ہدایت و احکامات و احادیث کی بندشوں سے بالکل آزاد ہوتے۔ پھر یہ کہ کونسی جہاد وہ اچھے وقت میں مسلمانوں کی کامیاب دہشتاں کر سکتے جب کہ زمانہ بالکل بدل چکا تھا اور علم و عمل کی دنیا میں ایسا عظیم تغیر واقع ہو چکا تھا جس کو خدا کی فکر تو دیکھ سکتی تھی، مگر کسی غیر نبی انسان کی فکر میں یہ طاقت نہ تھی کہ قرونِ بعد صدیوں کے ہر دستے اسٹاکراں

تک پہنچ سکتی۔ اس میں شک نہیں کہ علماء نے نئی تہذیب کا مقابلہ کرنے کی کوشش ضرور کی، مگر مقابلہ کے لیے جس سرورسٹائی کی ضرورت تھی وہ ان کو پاس نہ تھا۔ حرکت کا مقابلہ جود سے نہیں ہو سکتا۔ رفتارِ زمانہ کو مطلق کے زور سے نہیں جودھا سکتا۔ نئے اصول کے سامنے فرسودہ اقدارِ سنگ کا وہ ہتھیار کام نہیں دے سکتے۔ علماء نے جس طریقوں سے امت کی رہنمائی کرنی چاہی ان کا کامیاب ہونا کسی طرح ممکن ہی نہ تھا۔ جو قوم مغربی تہذیب کے طوفان میں گھر چکی تھی وہ آنکھوں پر پٹی لگا باندھ کر اور حواس کو مغلل کر کے کب تک طوفان کے دھڑکتے انگڑائی اور اس کے اثرات سے محفوظ رہتی؟ جس قوم پر قدسی و تہذیب کا جدید نظام سیاسی حالت کے ساتھ محیط ہو چکا تھا وہ اپنی ملی زندگی کو مغربی و ملکی کی حالت میں اس کو نفوذ و اثر سے کس طرح بچا سکتی تھی؟ آخر کار وہی ہوا جو ایسے حالات میں ہونا چاہی تھا۔ سیاست کے میدان میں شکست کھانے کے بعد مسلمانوں کے علم اور تہذیب و تمدن کے میدان میں بھی شکست کھائی اور اب ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ دنیا نئے اسلام کے ہر خط میں مغربیت کا طوفان جاگ اٹھی ہے۔ بڑھتا چلا آ رہا ہے جس کی زد میں بچتے بچتے مسلمانوں کی نئی نسلیں اسلام کے مرکز سے دُور۔ کوسوں دُور نکلی گئیں۔

یہ قسمتی یہ ہے کہ علماء نے اسلام کو اب تک اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوا ہے۔ قریب قریب ہر اسلامی ملک میں علماء کی جماعت اب بھی اسی روش پر قائم ہے جس کی وجہ سے ابتداء میں ان کو ٹانگی ہوئی تھی۔ چند مستثنیٰ شخصیتوں کو چھ ڈاکر علماء کی عام حالت یہ ہے کہ وہ زمانے کے سرچومہ رجحانات اور آہنیوں کی نئی

ساخت کو بجھنے کی قضا اگر مشق نہیں کرتے۔ جو چیزیں مسلمانوں کی نئی نسلوں کو مسلم
 ہے بچاؤ کر رہی ہیں ان پر اعتبار لغت قرآن سے جتنا چاہئے گا بچنے لگیں اس
 زہر کا قرآن ہی ہم پہنچانے کی رحمت وہ نہیں اٹھا سکتے۔ جو یہ دعوات نے مسلمانوں
 کے لیے جو پیچیدہ علمی اور عملی مسائل پیدا کر دیئے ہیں ان کو حل کرنے میں ان محنت
 کو ہمیشہ ناکامی پہنچتی ہے۔ اس لیے کہ ان مسائل کا حل اجتہاد کے بغیر ممکن نہیں۔ اور
 اجتہاد کو یہ اپنے اندر مروج کر چکے ہیں۔ اسلام کی تعلیمات اور اس کے قوانین کو بیان
 کرنے کا جو طریقہ کیا ہوا ہے اسے ملا اختیار کر رہے ہیں وہ جدید تعلیم یافتہ لوگوں کو
 اسلام سے الگ کر دینے کے بہانے اٹھا قنکر کر دیتا ہے اور بسا اوقات حق کے
 مواضع میں کراہی کی توجیروں کو پڑھ کر بے اختیار دل سے یہ دعا نکلتی ہے کہ خدا
 کرے کہ کسی غیر مسلم یا بھگتے ہوئے مسلمان کے چشم و گوش تک یہ رسدائے بے ہنگام
 نہ پہنچی ہو۔ انہوں نے اپنے اباؤ دادا کو وہ سو برس پرانی قضا پیدا کر رکھی ہے۔ اسی
 قضائیں سوچتے ہیں، اسی میں رہتے ہیں اور اسی کے مناسب حال باتیں کہتے ہیں
 جہاں علوم اسلامی کے ہر امر کی دنیا میں اسکی زندگیوں کے دم سے قائم ہیں اور
 جو کچھ دینی تعلیم میں رہی ہے انہی کے ذریعے سے بھیج رہی ہے۔ لیکن وہ سو برس
 کی جو وسیع شیعہ انہوں نے اپنے اجداد کا مذہب حال کے درمیان حائل کر رکھی ہے وہ اسلام
 اور جدید دنیا کے درمیان کوئی رابطہ قائم نہیں ہوتے رہتی۔ جو اسلامی تعلیم کی طرف جتنا
 جہد و دنیا کے کسی کام کا نہیں رہتا۔ جو دنیا کے کام کو جتنا چاہتا ہے وہ اسلامی تعلیم
 سے بالکل بیگانہ رہتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ اس وقت دنیا نے اسلام میں ہرگز
 وہاں جیسے گروہ ہوتے جاتے ہیں جو بالکل ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ ایک گروہ

اسلامی علوم اور اسلامی ثقافت کا علم وادارہ ہے۔ گزندگی کے ہر شعبے میں مسلمانوں کی رہنمائی کے قابل نہیں۔ دوسرا گروہ مسلمانوں کی علمی، ادبی اور سیاسی گاڑی کو چھوڑا ہے۔ مگر اسلام کے اصول و مبادی سے ناواقف ہے، اسلامی تہذیب کی اہمیت سے بے نیاز ہے، اسلام کے اجتماعی نظام اور قدرتی قوانین سے نا آشنا ہے۔ صرف دلی کے ایک گوشہ میں ایمان کا حقوق بہت زور دیتا ہے، باقی تمام حیثیتوں سے اسی کی اور یکسفر مسلم میں کوئی فرق نہیں۔ مگر چونکہ علمی و عملی طاقت جو کچھ بچی ہے اسی گروہ کے ہاتھ میں ہے اور اسی کے دست و پاؤں میں جو گاڑی پونے کی حالت رکھتی ہے، اس لیے وہ ملت کی گاڑی کو سارے کر گراہی کی دلدلی میں مبتلا کر دیتا ہے۔

چند آدمی کوئی نہیں جو اس کو سیدھا راستہ بتا سکتے ہیں اس حالت کو دیکھو، ہاں میں اور اس کا خوں کا انجام میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اگرچہ رہنمائی کے لیے جس علم و فضل اور جامعیت کی ضرورت ہے وہ لہجہ کو حاصل نہیں۔ نہ اتنی قوت حیرت ہے کہ ایسے گروہ سے جو بڑے حالات میں اتنی بڑی قوم کی اصلاح کر سکیں۔ لیکن اللہ نے دل میں ایک درد دیا ہے۔ اور وہی درد مجبور کرتا ہے کہ جو حقوق اساطیر اور نور بصیرت اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں اسے کام سے کر مسلمانوں کے ان دونوں گروہوں کو اسلامی تعلیم کے اصل بیج اور اسلامی تہذیب کے حقیقی سرچرچ کی طرف رجوع کرنے کی دعوت آدوں اور کامیابی و ناکامی سے بے پروا ہو کر اپنی ہی کوشش کر دیں۔ کام کی جڑ لگی اور اپنی کوشش کر دیں کہ اپنی کوششیں خود لہجہ کر دیں۔ یہ تو علوم ہدایتی ہیں مگر کامیابی اور ناکامی جو کچھ

۴۵

یہ چھ ماہ سلطان کے ہاں قرض چھوڑا دیا کرتا تھا۔ چھ ماہ پہلے
کے لیے اپنی کار خیز کے لئے کار پھینکا کرتا تھا۔
وہ تمام اوقات میں یہی کرتا تھا۔

انسانی قانون اور الہی قانون

گزشتہ ماہ دسمبر ۱۹۳۳ء کی اجلاس میں امریکہ کے کانگریس نے قسریہ غیر شراب (Prohibition Law) کی تخریب کا اہتمام اعلان ہو گیا اور تقریباً چھ ماہوں کے بعد نئی دنیا کے باشندوں نے پھر خشکی سے تڑپ کے صدور میں قدم رکھا۔ امریکہ کی صدارت پر مشروطہ و ریٹ کا فائز ہوا خشکی پر تڑپ کی لہج کا اعلان متدارس کے بعد پہلے تو ای بی سنکس نے ایک قانون کے ذریعہ سے ۲۰۱۴ء میں صوبہ کی مکمل کی شراب کو ہٹا دیا، پھر چند مہینے دنگ سے گئے کہ دستور جمہوریہ امریکہ کی اصلاحات پر ترمیم ہی ضرور کر دی گئی جس کی رو سے ریاست ہائے متحدہ کے صدر میں شراب کی خرید و فروخت، واکاؤ و برآمد اور ساخت و پر واکت معلوم قرار دی گئی تھی۔ قانون کے ذریعہ سے اشکانی و معاشرت کی اشکان کا یہ سب سے بڑا تجربہ تھا جس کی مثال دنیا کے تاریخ میں نہیں ملتی۔ اختار ہمیں ترمیم سے پہلے کئی سال تک انٹی سلون لیگ (Anti Saloon League) امریکی دہرائی و برآمد خطا تصاویر، میپک انیٹری، سینا ادمیت سے دوسرے طریقوں سے شراب کی معرمتیں امریکہ کے ذہنی قسین کو نہ کی کوشش کرتی رہی اور اس تبلیغ میں اس نے ہائی کی طرح روپیہ بہایا۔ انھوں نے کیا گیا ہے کہ تو ایک کی ابتداء سے لے کر ۱۹۳۳ء تک نشر و اشاعت پر مارتے چھ کر ڈیڈ ورت ہوئے اور شراب کے نکاح

میں قدر و قدر پر شائع کیا گیا وہ کفر یا اُلوہب صفحات پر مشتمل تھا۔

اس کے علاوہ قانونِ تحریم کی تعلیم کے مسائل کا میں قدر بارگشتہ چودہ سال میں امریکی قوم کو برداشت کرنا پڑا ہے اس کی مجموعی مقدار وہ کم کر ڈیڑھ ہائی جاتی ہے۔ اور حال میں تمام متقدمہ امریکی کے فکر و عمل نے جنوری ۱۹۵۲ء سے اکتوبر ۱۹۵۳ء تک کے ہر ہمارے شمار شائع کئے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس قانون کی تعلیم کے مسئلے میں دوسرا کوئی ادارہ نہ گئے۔ ۱۹۴۲ء قید کئے گئے۔ ایک سو ساٹھ کو پانچ کے جو اسے عائد کئے گئے۔ پانچیں کر ڈیڑھ پانچیں فکر پانچ کی مائیت کی ایک مضبوطی گئیں۔

ہائی و مال کے یہ ہوتا کہ نقصانات صرف اس سبب برداشت کئے گئے کہ بیسویں صدی کی اس مہذب ترقی سے قوم کو جس کا انتخاب علم نصرت النہار پر پہنچا ہوا ہے، ام النہارٹ کی سبب شمار و معانی، انسانی، حیوانی اور مالی معزوں سے آگاہ کیا جائے۔ لیکن تحریم سے پہلے کئی سال کی مسلسل کوششیں وہی میں حکومت کی طاقت بھی ترکیب ملی، امریکی قوم کے عروج و سربلندی کے آگے ناگہم ہو گئیں اور تاریخِ عالم کا بڑا اسلامی جہاد انکار پر سودا ثابت ہوا۔

تحریمِ شرک یہ ناکامی اور قانونِ تحریم کی یہ شہنشاہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ شراب کی وہ معز بھی ہیں کو درد کرنے کے لیے یہ وہ پگنڈا اور قانون کی طاقت اشکال کی گئی تھی، اب معزوں سے بدل گئی تھی، یا کسی نئے علمی اکتشاف نے انہیں قانون کو غلط ثابت کر دیا ہے جو پہلے قائم کئے گئے تھے۔ برعکس اس کے کچھ پہلے سے بھی زیادہ وسیع و کثیر تجربات کی بنا پر یہ حقیقت تسلیم کی جاتی ہے کہ تحریر کی، زنا

عمل تو مروت، چوری، قمار بازی، قتل وغیرہ ایسے ہی دوسرے اخلاقی مفاسد اس ام المہانت کے قریب قریب دھڑکتے ہیں۔ اور مغربی اقوام کے اخلاق، صحت معیشت اور معاشرت کی تباہی میں اس کا بڑا حصہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو چیز نے آج کل کو سب امریکہ کو دنیا کا قانون دیا ہے لیکن اور عوام کو عقلی کردیتے ہیں اور گریہ ہے وہ مروت ہے کہ اس سب امریکہ کی عظیم اکثریت کسی طرح شراب چھوڑنے پر راضی نہ ہوئی اور وہی پنک میں کے ووٹ نے اس سب سے چھوڑ دیا ہے جس نے عوام کی حق اب اس کو عقلی کرنے پر آمادہ کرنے لگی۔

جہاں تک ہم کو معلوم ہے اسے خدای کے نعمات سے کسی ڈنڈے سے بچنے والی طرف سے بھی کسی انگار نہیں کیا اور دیکھی جانے والی قوم نے شراب کے ماسی کی کئی ایسی حرکت پیش کی جو ان قبائلی کے عقائد میں کچھ بھی مذہبی رنگ نہ ہو جس وقت امریکہ کی لگاری میں ماسی کے نام کی تائید سے دستور کی اصلاح ہوئی تو یہی بھی وہی وقت تھا کہ آئندہ ترقی کے دو بیان ہر طرح سے ذکر کیا گیا تھا اور انہی تمام سطروں اور فراہم کے علاوہ کرتے ہوئے لگاری نے وہ ترمیم دستور کی تھی، وہم ریاستوں نے اس ترمیم کی توثیق کی تھی صدر ٹیڈ (House of Representatives)

اور ماسی شین (Senate) نے اس ترمیم کے مطابق قانون ترمیم (Volstead Act) پاس کیا تھا۔ سبب کہ امریکہ کی قوم کی مرضی سے یہ تھا جب تک ترمیم کا معاملہ کانٹا اور زبان تک نہ آئے تو وہ خوش خوشی اس کی تائید کرتی تھی مگر جب ترمیم مطلق طور پر آئی، تمام آسٹ امریکہ کا رنگ بدل گیا اور ان کے بھروسے پہلی حالت آکر آئے یہی خطا کی سب سے زیادہ نمونہ، انہی علم مذہبی تھا

حقائق پسند اور حقیقی یافتہ قوم دیوانی ہو گئی، اور اس نے جوشی جنوری میں وہاں پہلی
خود کاروری میں سے شہر ہوتا تھا کہ قوم مشرقی شاعری کے عیاں عاشقوں کی طرف
فی الواقع اپنا سر پھوڑا دے گی۔

اجازت یافتہ شراب خانوں کے بندہ ہوتے ہی تمام ملک میں لکھنؤ خلیفہ
شراب خانے (Orak-e-Asi and Blind Pipe) قائم ہو گئے
جی میں خانوں کی گرفت سے ناکہ شراب پینے پانے پہنچے اور خیریت سے کہیں
محبوب طریقہ اختیار کئے جاتے تھے۔ کسی شخص کا پنے کسی دوست یا سچے کو کسی غیر
شراب خانے اور اس کے مقربہ اثاثے (Pass Word) کا پتہ بتا دیا ایک
خاص مہربانی کا فعل کہا جاتا تھا۔ پہلے حکومت دکنس یافتہ شراب خانوں کی
تعداد ان کی شرابوں کی قیمت اور ان میں کتنے جالے والوں کے حالات کی نگاہ
کر سکتی تھی، مگر اب یہ بدکاری کے اسے اس کی نگاہ کے حدود سے اٹھا دیتے تھے
کی تعداد قبل قریب کے اجازت یافتہ شراب خانوں سے کئی گنا زیادہ ہو گئی، ان میں
قسم کی بدکاری شرابیں فروخت ہونے لگیں جو صحت کے لیے فحاشت و درجہ ستر چلیں
ان میں کس کس کو اور کس کس کی آمد و رفت بہت بڑھ گئی جس کے ہونا کنگا
سے ریاست دکن کے اہل فکر میں عام اضطراب برپا ہو گیا۔ شراب کی قیمت
پہلے سے کئی گنی زیادہ ہو گئی۔ سے فروشی کا پیشہ ایک بڑا پر منفعت پیشہ بن گیا اور
بزرگوں و کموں آدمی بھی کامد ہار کرنے لگے۔ خلیفہ کے خانوں کے علاوہ بکثرت پھری
گاہنے والے سے فروشی (Beer Leggers) پیدا ہو گئے جو گویا پھلتے پھرتے
جسمانے تھے، یہ لوگ مدھن، مدھنوں، مدھنوں، تفریح گاہوں میں جی کر لوگوں

کے گھروں تک پہنچ کر شراب پیچنے اور نئے نئے گاہک پیدا کرنے لگے کم سے کم
 اعزاز یہ ہے کہ نانہ بلی توہم کی با نسبت نانہ بعد توہم میں سر کی کے سزا و شرم کی
 تعداد میں گنی زیادہ ہو گئی۔ غمروں سے لگے کہ دیہات تک میں یہ گھو بار پھیل گیا۔
 گاؤں گاؤں شراب کھینچنے کے حق کارخانے قائم ہو گئے۔ توہم سے پہلے امریکی
 سونے کچی کے اجازت یافتہ کارخانوں کی تعداد کی پاد سو تھی۔ توہم کے بعد سات سال کے
 اندر ۱۱۰۰۰ کارخانے اور کڑے گئے۔ ۱۱۰۰۰۰ بھینیاں بھینیاں گیش اور پھر بھی شراب
 فروش کے کاروبار میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی۔ مگر توہم کے ایک سال کی کشتی کا بیان
 ہے کہ ہم کی کارخانوں اور بیٹوں کا صورت و سماں جت پڑا تھا۔ یہی اسی طرح شراب
 کی مقدار میں بھی غیر معمولی اضافہ ہوا۔ تھوڑا کیا ہے کہ توہم کے نانہ میں امریکی
 کے باشندے ہر سال ۱۰ کروڑ گیش شراب پینے لگے تھے۔ یہ مقدار استعمال قابل توہم کی
 مقدار سے بہت زیادہ تھی۔

جو شراب اس قدر کثیر مقدار میں استعمال کی جانے لگی تھی وہ اپنی اذیت کے
 اعتبار سے بھی عدد جو شراب اور صبر صحت تھی۔ اطباء کا بیان ہے کہ۔
 ”اس چیز کو شراب کے بجائے زہر کہا جائیگا ہے۔ اس کے مٹی سے
 اترنے ہی سے اور دماغ پر اس کے زہریلے اثرات مرتب ہونے
 شروع ہو جاتے ہیں اور دماغ تک مصائب اس سے متاثر ہونے
 ہیں۔ اس کے نشے میں انسانی کسی خوش باغی اور خوش فلی کے مطالب
 کا نہیں رہتا بلکہ اس کی طبیعت شوش اور ہنگامہ سارائی اور لکھ بچم
 کی جانب مائل ہو جاتی ہے۔“

اس قسم کی شرابوں کی کثرت احتمال نے اہل امریکہ کی جہانی صحت کو تباہ کر ڈالا۔ مثال کے طور پر شہر نیویارک کے اعداد و شمار سے معلوم ہوتا ہے کہ نومبر سے پہلے ۱۹۸۱ء میں الکحل کے اثر سے بیمار ہونے والوں کی تعداد ۱۲۵۰۰۰ اور مرنے والوں کی تعداد ۱۲۵۰۰ تھی۔ ۱۹۸۲ء میں بیمار ہونے والوں کی تعداد گیارہ ہزار اور مرنے والوں کی تعداد ساڑھے سات ہزار تک پہنچ گئی۔ اسی کے علاوہ جو لوگ بالواسطہ شراب کے اثرات سے متاثر ہو کر چاک یا زہرہ زدہ ہو گئے ہیں ان کا اندازہ نہیں کیا جاسکتا۔

اسی طرح جرائم، خصوصاً بچوں اور جوانوں کے جرائم میں بھی فز سولی اضافہ ہوا۔ امریکہ کے بچوں کا بیان ہے کہ ہمارے ملک کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملے گی کہ کبھی اتنی کثیر تعداد میں بچے بحالت خفا گردار ہوئے ہوں۔ سبب کنی کے جرائم صدمہ برآمد گئے تو اس کی تحقیقات کی گئی اور ثابت ہوا کہ ۱۹۸۰ء سے نو جوانوں کی بے خوابی اور عروج و جوش میں سال بھر زیادتی ہوتی جا رہی ہے، حتیٰ کہ بعض شہر میں سال کے اندر سو فیصدی اضافہ ہوا۔ ۱۹۸۵ء میں امریکہ کی فیکل کرائم کونسل (National Crime Council) کے ڈائریکٹر کی رپورٹ (Col. Moss) نے بیان کیا کہ اس وقت امریکہ کے کئی آدمیوں میں سے ایک آدمی جرائم پیشہ ہے اور ہمارے ان قتل کے جرائم میں ساڑھے تین سو فیصدی اضافہ ہوا ہے۔

غرض چودہ سال کے اندر امریکہ میں نوکرم اثر کے جو نتائج ظاہر ہوئے ان کا خلاصہ یہ ہے :-

قانون کا احترام دلوں سے اٹھ گیا اور سوسائٹی کے ہر طبقے میں تشدد کا

کالونی کی بیماری پھیل گئی۔

تحریم غم کا اصل مقصد یہی حاصل نہ ہوا، بلکہ اس کے برعکس یہ چیز حرام ہونے کے بعد اس سے بھی زیادہ استعمال ہونے لگی جتنی مکمل ہونے کے لئے میں استعمال ہوتی تھی۔

کالونی تحریم کی تنفیذ میں حکومت کا اور ضعیف طریق سے شراب خریدنے میں عیلا کا بے حساب ملی نقصان ہوا اور ایک ملک کے سماجی معاملات تباہ ہونے لگے۔ امرائے کی کثرت، صحت کی بربادی، شرح اموات میں اضافہ، اخلاق عامہ کو فساد، سوسائٹی کے تمام طبقات اور خصوصاً نوخیز نسلیں میں ذہن اور تہذیب کا بکھڑا شائع ہوا، اور جہنم میں غیر معمولی ترقی آیا اس قانونی کے تمدنی و متمدنی کوارٹ تھے۔

یہ نتائج اس ملک میں حاصل ہوئے جو عیسوی صدی کے مدغنی ترقی نامی مذهب ترقی ملک کہا جاتا ہے، جس کے باشندے اعلیٰ درجہ کے تہذیب یافتہ ہیں، جس کے مدافع علم و حکمت کی مدغنی سے خود دی۔ جو اپنے فنی و نقصانی کو بچنے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں۔

یہ نتائج اس مامت میں ظاہر ہوئے جیکہ کوڑا پاروں پر صرفت کہہ کر کئی لاکھ روپے اور کئی لاکھ شائع کر کے تمام قوم کو شراب کے نقصانات سے آگاہ کر دیا گیا تھا۔

یہ نتائج اس کے باوجود ظاہر ہوئے کہ امریکی قوم کی ایک بڑی اکثریت تحریم کی ضرورت کو تسلیم کر چکی تھی اور تحریم کا قانون اس کی مرضی سے پیش ہوا پاس

ہوا تھا۔

پھر اس نتائج کا غور اس حالت میں ہوا جب کہ امریکہ کی عظیم انسانی سلطنت میں صدی کی بہترین تعلیم کے ساتھ کمال چودہ سال تک شراب نوشی اور شراب نوشی کا کلیق کر کے پر کی رہی۔

جب تک کہ نتائج ظاہر نہ ہوتے تھے حکومت اور میت دونوں کی اکثریت شراب کو حرام قرار دینے پر متفق تھی اس لیے شراب حرام ہو گئی۔ مگر جب معلوم ہوا کہ قوم کسی طرح شراب چھوڑنے کی ماضی نہیں ہے اور زبردستی شراب چھوڑنے کا تجربہ ہے بھی خراب نکلا ہے، تو اسی حکومت اور میت کی اکثریت نے شراب کو حلال کرنے پر اتفاق کر لیا۔

اب ذرا ایک نعرہ اس ملک کی حالت پر دیا جائے جو اب سے ملتا ہے تیرہ سو برس پہلے کے تاریک ترین زمانے میں سب سے زیادہ تاریک ملک شمار ہوتا تھا۔ باشندے ان پر علم و علوم و فنون کا کام دیکھنا نہیں۔ تمدنی و مذہبی کا پتہ نہیں، پڑھے لکھوں کی تعداد شاید دس ہزار میں ایک اور وہ بھی ایسے کہ بھل کے کم سواء بھی ان سے زیادہ علم رکھتے ہوں گے۔ موجودہ زمانے کے تنظیمی اصلاحات اور مسائل بکسر عقل و حکومت کا نظام بالکل ابتدائی حالت میں اور اس کو قائم ہونے چند سال سے زیادہ نہ ہوتے تھے۔ باشندوں کا حال یہ کہ شراب کے عاشق۔ ان کی زبان میں شراب کے تقریباً ڈھائی سو نام پائے جاسکتے ہیں جی کی مثال شاید دنیا کی کسی زبان میں نہ ملے گی۔ یہ شراب کے ساتھ ان کے غیر معمولی شغف کا ثبوت ہے۔ اور اس کا مزید ثبوت ان کی شاعری ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شراب ان کی فطرت میں پڑی ہوئی تھی

اور دوسری بات بھی یہی تھی۔

اس حالت میں وہاں شراب کا منکر بنی ہو تا ہے اور رسول خدا سے پوچھا جاتا ہے کہ اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ منکر ہونا کہنا ہے۔

يَسْتَوِيَنَّكَ مِنَ الْخَمْرِ وَالْيَسِيرِ كُلُّ شَيْءٍ اِنْ شَرِبْتَهُ وَاسْتَوِيَنَّكَ
بِشَأْنِهِ وَاسْتَوِيَنَّكَ الْكَبِيرُ مِنْ نَفْسِهِ

یہ جو ہے شراب اور جو ہے کہہ رہے ہیں یا چھوٹی کھدکھادی میں چھوٹی چیز

ہے اور بزرگوں کے لیے کہہ رہے ہیں اگرچہ انھوں نے اس کے ذائقہ سے عینیت

یہ کوئی حکم نہ تھا بلکہ صحت شراب کی حقیقت بتائی گئی تھی کہ اس میں اچھائی اور بُرائی دونوں موجود ہیں، اگر بُرائی کا پہلو غالب ہے۔ اس قلیل کا اثر بھی اگر قوم کے ایک گروہ نے اسی وقت سے سے عوامی پھوڑ دی۔ تاہم اکثریت بدستور شراب کی تو گری۔

پھر دوبارہ شراب کے بارے میں حکم پوچھا گیا کہیونکہ بعض لوگ سنے کی حالت میں نفاق بھرتے اور غلطیاں کر جاتے تھے۔ اس پر رسول خدا نے اپنے خدا کی طرف سے حکم سنایا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا خَمْرًا وَمَا يَشَبَّهُهُ إِنَّهُ يَكْفُرُ بِكُمْ
وَيُفْسِدُ سَبِيلَكُمْ

اے ایمان والے! تم نہ قریب نہ آؤ شراب اور اس کے قریب نہ آؤ اور نہ اس کو اس حالت میں نہ چھو یا پیو۔ بلکہ تم کو کفر لگائے گا۔

یہ حکم سختی ہی لوگوں نے منہ خدا کی کے لیے احکامات متروک کیے اور عموماً انہی اور
خبر کے دریاں یا مٹا۔ کہ بعد شراب پی جانے لگی تھکے کی حالت میں نماز پڑھنے
کی تربیت دے آئے یا نئے کی وجہ سے نماز ترک کرنے پڑے۔

مگر شراب کی اصلی صورت ابھی باقی تھی۔ نئے کی حالت میں لوگ فساد پر پارتے
تھے اور غوی خرابے تک تربیت پہنچ جاتی تھی اس لیے پھر خواہش کی گئی کہ شراب کے
بارے میں معامت اور قلعی حکم دیا جائے۔ اس پر ارشاد ہوا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْفِهْرُ وَالْأَتْسَابُ وَالْأَهْجَرُ
وَبَيْنَ ذَلِكَ سُلَيْمٌ وَبَيْنَهُمْ سُلَيْمٌ فَكُلُوا مِنْهُ وَأَشْرَبُوا مِنْهُ
وَأَسْلَبُوا مِنْهُ فَإِنَّهُ لَا يَكُنْ لَكُمْ فِيهِ حَرَامٌ وَلَا حَلَالٌ وَلَا حَرَامٌ
وَأَسْلَبُوا مِنْهُ فَإِنَّهُ لَا يَكُنْ لَكُمْ فِيهِ حَرَامٌ وَلَا حَلَالٌ وَلَا حَرَامٌ
وَأَسْلَبُوا مِنْهُ فَإِنَّهُ لَا يَكُنْ لَكُمْ فِيهِ حَرَامٌ وَلَا حَلَالٌ وَلَا حَرَامٌ
وَأَسْلَبُوا مِنْهُ فَإِنَّهُ لَا يَكُنْ لَكُمْ فِيهِ حَرَامٌ وَلَا حَلَالٌ وَلَا حَرَامٌ
وَأَسْلَبُوا مِنْهُ فَإِنَّهُ لَا يَكُنْ لَكُمْ فِيهِ حَرَامٌ وَلَا حَلَالٌ وَلَا حَرَامٌ
وَأَسْلَبُوا مِنْهُ فَإِنَّهُ لَا يَكُنْ لَكُمْ فِيهِ حَرَامٌ وَلَا حَلَالٌ وَلَا حَرَامٌ

خود بیان کرتے ہیں کہ شراب، عریض، اور ہر قسم کے شراب سب حرام کی ممانعت پر لکھ
گئی ہے۔ لہذا تم اس سے پرہیز کرو۔ انہی سے کہ اس پر پرہیز ہے کہ حرام و حلیب
ہو گا۔ شراب اور ہر قسم کے شراب اور ہر قسم کے شراب سے تمہارے درمیان حرام
اور حلال کے واسطے اور تم کو خدا کی اور خدا کے حکم سے کیا یہ معلوم ہو جائے کہ
بہر سب تم اس سے باز آنا گے، اللہ کی ممانعت کہ، اللہ کی بات کا اور بلا جواز
نہیں گئے کہ تم کو جان بھڑکادہ سے ممانعت ممانعت ہے کہ حرام و حلیب
یہ حکم آنا تھا کہ شراب کے درمیان حرام و حلال کے واسطے اور تم کو خدا کی اور خدا کے حکم سے کیا یہ معلوم ہو جائے کہ

جانی دیتے تھے، بلکہ اس سے قندہ ہو گئے تھے شراب کی منادی تھے ہی شراب کے ٹکے توڑ دیتے تھے۔ دیش کی گلیوں میں شراب کے نالے ہر گئے۔ ایک محل میں سے نوشی ہو رہی تھی اور وہیں گیارہ اصحاب شراب کے نظر میں چلے گئے۔ اس نے رسول اللہ کے منادی کی آواز کانوں میں پہنچی کہ شراب ملام کو دی گئی ہے۔ اس نے اس کی بات میں حکم خدا کا، احترام کیا گیا کہ فوراً شراب کا سرو رک دیا گیا اور ٹکے توڑ ڈالے گئے۔ ایک شخص کا اصرار ہے کہ شراب پی رہا تھا۔ مدد سے ہوا لگا ہوا تھا کسی نے اگر قہر فرما کر آیت پڑھی۔ فوراً یہاں اس کے بعد سے الگ ہو گیا۔ بعد میں ایک قلعہ میں ملنے کے نیچے ڈاکٹر۔ اس کے بعد میں کسی نے شراب پی اس کو جوں، کڑیوں، دانت کوں سے بٹایا، پھر پائیس کوڑی کی سزا دی جائے گی۔ پھر اس برہم کے لیے اسی کوڑی کی سزا عطا کر دی گئی۔ نتیجہ یہ تھا کہ عرب سے میزبان کا نام نکالا۔ مسلمان پھر اسلام جہاں پہنچا، اس نے قوسوں کو آپ سے آپ "خلف" رہے ہیں، اہل اسلام کی بھی سب کو اسلام کا اثر بہت ضعیف ہو چکا ہے، دنیا میں کوڑیوں انسان ایسے جتنے ہیں جو کسی کانوں کو "میزبان" اور کسی نظام تحریری کے بغیر شراب سے بالکل متنبہ ہیں۔ مسلمان قوم میں اگر ملام شادی کر سکے لیکن جانتے کہ میزبان کی تعداد کافی حد تک کم ہے تو شاید قوم اب بھی دنیا کی تمام قوموں سے زیادہ پر بزرگ رہائی پاسے گی۔ پھر اس قوم میں جو لوگ شراب پیتے ہیں وہ بھی اس کو گناہ سمجھتے ہیں، اہل میں اپنے فعل پر نام ہر سہ ہیں، اور بسا اوقات خود بخود تائب ہو جاتے ہیں۔

محل و ملک کی ملکات میں آخری فیصلہ تحریر و مشاہدہ مندرجہ تا ہے۔

شہادت کہی جھٹکائی نہیں جاسکتی۔ اب باپ کے ماضی ایک مجرب امریکہ ہے اور
دوسرا تجربہ اسلام کا۔ دونوں کا فرق بالکل ظاہر ہے، اب یہ ایک کام ہے کہ ان کا تقابلی
کر کے اسی سے سبق حاصل کریں۔

امریکہ میں ہر سو تک شراب کے خلاف تبلیغ کی گئی۔ گندادوں میں بھی اس کی ضرورت
کے اعانے و اعتماد پر صرف کیا گیا۔ فی طلب سے، اساتذہ شہاد کی شہادتوں سے، عقلی
استدکات سے، اس کے جہانی، ماضی، تعلیمات اس طرح ثابت کئے گئے۔
کہ اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ قصوریوں کے ذریعہ سے شراب کی ضرورتیں ہائی بھی
مشاہدہ کرادی گئیں اور پوری کوشش کی گئی کہ لوگ خود اس کی غریبوں کے قائل ہو کر
اس کو چھوڑ دینے پر آمادہ ہو جائیں۔ ہر قوم کی سب سے بڑی ناکامی جہالت، ناگہجی
نے اکثریت کے ساتھ اس کی ترمیم کا فیصلہ کیا اور اس کے لیے قانون پاس کر دیا۔ پھر
حکومت نے داد اس حکومت کے ہر اس وقت دنیا کی عظیم ترین طاقتوں میں سے ہے
اس کی خرید و فروخت، مانتہ و پرہیز، سخت و سادہ و ہر گاہ گورو سکھ کے لیے اپنی
سادہی قوتیں صرف کر ڈالیں۔ مگر قوم داد و دہ قوم ہر اس وقت تعلیم یافتہ اور دلچسپ
قوموں کی صحبت اقل میں ہے، اس کو چھوڑنے پر کاکھنڈہ جوتی آنکھ، چوروہ پندہ ہر
کی تعلیم صحت ہی میں قانونی طور پر لگایا کہ حرام کو پھر ملان کر دے۔

دوسری طرف اسلام میں شراب کے خلاف کوئی پروپیگنڈہ نہیں کیا گیا، شرہ
اشاعت پر ایک پیہ بھی ضرورت نہ ہوا۔ کوئی آرٹھی سیلوی ٹیگ قائم نہیں کی گئی۔
اللہ کے رسول نے بس اتنا کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے شراب حرام کر دی ہے۔
اور ہر منی کر یہ حکم اس ذہانی سے نکلا تمام قوم اور وہ قوم جو شراب کے مشق میں امریکہ

سے بڑا کر حتیٰ اگر اسطرحی علم و دانش میں ای سے کوئی نسبت نہ رکھتی حتیٰ شراب
سے بڑا رکھتی اور ایسی بڑائی کر جب تک کہ وہ اس قسم کے دائرے میں ہے اس کی شکل
تہ تر ہی کی جانب تھا اور نہ اس کی شکل نہیں ہے۔ شکل کے مسائل میں بعد دہنے کے یہ
وہ کسی جگہ نہ آتے، کسی حساب اور کسی نظام تحریری کی محتاج نہیں ہے۔ اگر کوئی
قربت جابر و موجود ہو تب بھی اس سے بڑا ہے کہ پھر تحریر ایسی تحریر نہیں ہے
میں کوئی طرح تحصیل سے بڑا ہو سکتا ہو۔ اگر نام علم کے مسائل باہر تھان قریب کی
ماتہ میں دو طرف سے دی تب بھی یہ رسم کبھی مطلق نہیں ہو سکتا۔

آپ اس عظیم انسانی تعلیمات کے اسباب پر غور کری گے تو اس سے یہ ایسی
بائیں معلوم ہوں گی جو صرف شراب کے مسائل میں دیگر قانون و اخلاق کے تمام مسائل
میں اصولی حکم رکھتی ہیں۔

سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسانی مسائلات کی تعلیم میں اسلام اور دنیوی
قوانین کے درمیان ایک بنیادی فرق ہے۔ دنیوی قوانین کا افسوس اس قدر انسانی رشتہ
ہے کہ اس سے وہ نہ صرف اپنے کلیات بلکہ ہر جزئیہ میں عوام یا خواص کی حالت
کی طرف رجوع کرنے پر مجبور ہیں، انسانی رشتہ کا وہ خواہ وہ عوام کی ہر یا خواص کی
حالی سے کہ وہ ہر ای داخلی مسائلات، جماعات، مقامات، اسباب و ماحول، اور
علم و عقل کے تفریق پر انہم سے وہ جو ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ میں ہوں، متاثر
ہوئی رہتی ہے۔ ان اثرات سے آزاد افکار میں تغیر ہوتا ہے۔ اس تغیر سے لہذا
طور پر اچھے اور بُرے، صحیح اور غلط، جائز اور ناجائز، حلال اور حلال کے معیارات
ہوتے رہتے ہیں، اور ان کے بد نئے کے ساتھ ہی قانونی کو بھی بدل جانا چاہیے

اس طرح اخلاق اور تہذیب کا کوئی پائیدار، مستقل، ناقابلِ تغیر معیار قائم ہی نہیں ہونے
 پاتا۔ انسانی کانوں کا آواز پر ٹکرائی کرنا سچا اور سکاڑی کا ٹکرنی انسانی زندگی پر اس
 کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی لاش کو موڑ چلا رہا ہو اور اس کے ناکھوروہ ہاتھ پکھنگا
 کے ساتھ اس پر لگ کر کبھی دھیرا دھیرا کبھی ناٹھر لگا رہا ہو۔ اس کی ایسے قاصد
 گرد خوں کا نتیجہ ہوگا کہ موڑ کی حرکت بھی بے قاصد اور غیر مستقیم ہوگی اور مستقل
 کے ساتھ کسی ایک عین راستہ پر نہ چلی سکے گی، اور جب وہ ایسی حرکتیں دیکھتا ہے
 چلے گی تو خود ہلنے والے حضرت میں پر اس کا اثر پڑے گا۔ کبھی وہ سیدھے راستے پر
 ہوں گے اور کبھی ڈیڑھے راستے پر کہیں کسی گڑھے میں جاگریں گے، کہیں کسی درخت
 ٹکرائیں گے، اور کہیں فیض و فرائز کے دھچکے کھائیں گے۔

حکامات اس کے اسلام میں قانون و اخلاق کے کلیات تمام قرآن و جزئیات حضرت
 خدا اور رسول کے منقولہ کتب پرستے ہیں، انسانی راستے کو ان میں ذرا برابر دخل نہیں
 ہے اور جزئیات میں کسی مشکوک دخل ہے بھی تو وہ صرف اس قدر ہے کہ زندگی کے
 تغیر و برعادت کا لحاظ کرتے ہوئے ان کی احکام اور جزئی نکاحات سے حسبِ موقع نئے
 جزئیات مستنبذ کرتے رہیں، یہی کوہِ ناء اصولی طرح کے مطابق ہونا چاہیئے۔ اس
 الٰہی قانون ساز کا نتیجہ ہے کہ ہمارے پاس اخلاق اور تہذیب کا ایک مستقل اور
 غیر تغیر پذیر معیار موجود ہے۔ ہمارے اخلاق و معنی قوانین میں کوئی کام و نشان شک
 نہیں ہے۔ ہمارے ان کی احکامات میں اصل اصول کی پھر حرام نہیں ہو سکتا۔ یہاں تو
 حرام کر دیا گیا وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے، اور جو حلال کر دیا گیا وہ قیامت تک
 حلال ہے۔ ہم نے اپنی موڑ کا کلاسیک ایک ماہر کان کے ہاتھ میں دے دیا ہے

اب ہم ملحق ہیں کہ وہ سوا کر سیدھے دھڑکتے پر چلے گئے۔

يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاَقْوَالِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ الْفِتْنَةُ الْاَلْتِىْ اَفْتَنَتْ الْاَافِئَةَ
الْاُخْرٰى وَ يُثَبِّتُ لَهُمْ اَقْوَامَهُمْ اَعْلٰیٰ ۝۱۰۱

اللہ ایمان والوں کو ایک ہی بات کے ذریعہ دھڑکا دینے والی فتنہ کی زدگی میں ثبات

میں قائم فرماتا ہے۔ اور ان کے ایمانوں کو کھلے کر دینا جھکا نہیں دیتا۔

اس میں ایک دوسرا اہم نکتہ بھی ہے۔ دنیوی طاقتیں انسانی زندگی کے لیے مضبوط
باندھے اور اخلاق، معاشرت اور زندگی کی اصلاح کرنے کے لیے ہمیشہ اس کی تلاش کرتی
ہیں کہ ہر جہتی مسائل میں پہلے عوام کو اصلاح کے لیے راضی کریں پھر عمل کی جانب توجہ
دیں۔ اسی کے قوانین کی ہر ضرورت اپنے فائدے کے لیے مانتے غلطی کی دہائی تصور کیا کرتے
ہے اور جس اصلاحی یا تنظیمی کارکن کا فائدہ عوام کی دنیا کے خلاف کر دیا گیا ہو اسے جلد
غلامیہ اساتے بیاد مٹوا کر مٹا دیتا ہے۔ یہ نہ صرف امریکہ کا تجربہ ہے بلکہ دنیا کے تمام
تجربات اس بات پر مشتمل ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ دنیوی
قوانین درحقیقت اصلاح اخلاق و معاشرت کے مسائل میں قطعاً ناکام رہیں۔ وہیں جڑیں
ہوتے لوگوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں راضی کی دنیا پر ان قوانین کا شکوہ کرتے ہوئے
اور ناکامیاً مٹوا کر دہانا مٹوا رہے۔

اسلام نے اس مشکل کو ایک دوسرے طریقے سے حل کیا ہے۔ آپ صراحتاً
فرماتے ہیں کہ اگر اس مشکل کا کوئی حل ہے تو اس کے بغیر نہیں ہے۔ وہ دنیوی معاشرت اور
اخلاق کے مسائل کو چھوڑنے اور قوانین طریقت کی اطاعت کا مطالبہ کرنے سے پہلے انسان
کو دعوت دیتا ہے کہ خدا اور اس کے رسول اور اس کی کتاب پر ایمان لے آئے۔

یہ بات یقیناً انسان کی دنیا پر منحصر ہے کہ وہ ایمان لائے یا نہ لائے۔ مگر جب وہ ایمان لائے آیا تو اس کی دنیا وہ دم نہ لگا کہ کوئی سوال باقی نہ رہے۔ اب خدا کی طرف سے اس کو پہلا جو حکم بھی دے گا اور خدا کی کتاب جو قانون بھی مقرر کرے وہ اس کے لیے واجباً لازم ہے۔ اس ایک مسئلے کے تمام جو مسائل کے بعد شریعت و اسلامی کے تمام قوانین میں پر تاقہ ہو جائیں گے اور کسی جزئی یا کلی مسئلے میں اس کی مخالفت ہی یا امتداد ہی کا کوئی نہ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ میں جو کام کرکٹوں، بکسوں، بولوں، مد پے کے صورت اور بے تکلیف تبلیغ و اشاعت اور حکومت کی زبردستی کوششوں کے باوجود نہ ہو سکا وہ عالم اسلامی میں خدا کی جانب سے وصولی خدا کی صورت ایک منہائی سے ہو گیا۔

تیسری بات کہہ دیتے ہیں کہ کوئی انسانی جماعت خواہ کتنی ہی علوم و فنون کی روشنی سے بہرہ ور ہو، اور خواہ عقلی ترقیات کے آسمان ہی پر کیوں نہ پہنچ جائے اگر وہ اپنے قوانین کی تائید فرماں نہ ہو اور ایمان کی لڑت نہ کہنے ہو تو کبھی ہوا سے غصے کے چنگ سے نہیں نکل سکتی اس پر غماز ہشام بن حسان کا شعر اتنا شدید ہے کہ اگر میں چیز پر اس کا نفس مانتی ہوں گا اس کی عزتیں اگر کتاب سے بھی زیادہ روحانی کر کے دکھا دی جائیں، اگر اس کے عقائد و معنی پر ستاروں عقل کے مسجد، کو بھی گماہ بنا کر لکھ کر لپکا جائے، اگر اس کے عقاید میں اسرار و شہادت بھی شہادت پیش کر دی جائے، جو درباب ملکوت کی نگاہ میں ہرگز جھوٹی نہیں ہو سکتی، اگر اس کی غواہیاں تجربہ و مشاہدہ سے بھی ثابت کر دی جائیں، تب بھی وہ کبھی اپنے نفس کے مشوق کو نہ چھوڑے گی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانی میں حاستہ اعتدالی پیدا کرنا بھی اس کے فطری تشنگی کو نہ اور اس میں اتنی طاقت ہو رہی ہے کہ وہ نفس پر غالب آجائے۔

قلند و سائنس کے بینکریات سے اس قدر غفلت و غفلت - حکام بزرگوار کے لئے
 کسی چیز کے ذریعہ انتہام نہیں پاسکتا
 درجہ اولیٰ انجمن اسلامیہ - جنوری ۱۹۵۳ء

مغربی تہذیب کی خودکشی

سیاست، تجارت، صنعت و حرفت اور علوم و فنون کے میدانوں میں مغربی قوتوں کے برترانہ اقتدار کو دیکھ کر اہل اہل و عیال سخت و پست زدہ ہو جاتے ہیں۔ یہ گمان ہونے لگتا ہے کہ شاید اسی قوم کی ترقی و ترقی و ترقی ہے، دنیا پر ان کے ظہور تسلط کا وہی فیصلہ ہو چکا ہے، دریغ سکوی کی حکومت اور انارکھی فراں بدلتی کا رخصت ٹیکہ نہ دیا گیا ہے۔ اور ان کی طاقت ایسی مضبوط و زیادہ ہے کہ تمام پر گئی ہے۔ ان کی کے انکار سے نہیں ٹکڑی سکتی۔

ایسا ہی گمان ہونا ہے کہ ان سب قوموں کے متعلق کیا کیا چکا ہے ہمارے اپنے وقت کی غالب قومیں یعنی مصر کے فرعون، عرب کے معاویہ اور عراق کے کلدانی ان ہی کے اکسرو، ایرانی کے ہاکیم و تاج، روم کے مالگیر و فرماندار، مسلمانوں کے جہاں کشا مہاجر، تاتار کے عالم سوز و سہاوی سب اس کڑھک کے اسٹیک پر اسی طرح غبر و قوت کے نشانے لگا چکے ہیں۔ ان میں سے جس جس کے کیل کی باری کنی، ان میں نے اپنی پھلت پھرت کے کتب و کتابوں کی طرح دنیا کو برتر میں ڈال دیا ہے۔ ہر قوم جب اٹھی ہے تو وہ اسی طرح دنیا پر چھا گئی ہے۔ اسی طرح اس نے چارہ و گندم میں اپنی شوکت و برکت کے ڈانگے بھاتے ہیں۔ اسی طرح دنیا نے سموت ہونے لگی کیا ہے کہ ان کی طاقت و ترقی و ترقی ہے۔ مگر یہی ان کی اصل پوری ہو گئی اور حقیقت

سب اس گردش کے مختلف پہلو ہیں۔ اس گردش میں ہادی ہادی سے ہر چیز پر ایک دور اقبال کا آنا ہے جس میں وہ برصغیر سے ہے، بھارت سے ہے، اور آئندہ دور کا بھی ہے۔ اس دور کی نمائندگی کرتی ہے حتیٰ کہ اپنی ترقی کی انتہائی حد تک پہنچ جاتی ہے۔ ہر ایک دور اور آنا ہے جس میں وہ گھومتی ہے، اور جاتی ہے، مختلف اہل ترقی میں جاتا ہے، اور آخر کار وہی ترقی اس کا خاتمہ کر دیتی ہے جنہوں نے اس کی ابتدا کی تھی۔

یہ اپنی مخلوقات میں اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اور دنیا کی سب چیزوں کے مانند یہی سنت انسان پر بھی جاری ہے، خواہ اس کو فرد کی حیثیت سے یا جہان کے عالم کی حیثیت سے، ذلت اور عزت، مسرور و سوزناور ترقی و اندیشی کی دوسری تمام کیفیات، اسی قدر ہی حرکت کے ساتھ حرکت اور ترقی و ترقی کی تقسیم ہوتی رہتی ہے۔ ہادی ہادی سے سب پر یہ دور گزرتے ہیں۔ ان میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اس تقسیم میں کلیتہً گمراہ ہو، یا جس پر کسی ایک کیفیت کو دام بٹھا گیا ہو۔ عام اس سے کہ وہ انتہائی کی کیفیت ہو یا ادنیٰ کی۔

بِالنَّظَرِ عَلَىٰ هَذِهِ الْوَقْعَةِ الْيَوْمَ الْيَوْمَ ۖ وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّ

دستِ خدائی کے چتر چتر پر ہم کو ان قوموں کے آثار ملتے ہیں جو ہم سے پہلے ہو گئی ہیں۔ وہ اپنے قدی و تمدنی و اپنی صنعت و کاریگری اپنی ہر زندگی و ہر لحاظ سے ایسے نشانات دنیا میں چھوڑ گئی ہیں جو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی ترقی و ترقی اور غالب قوموں سے وہ کہہ کر نہ تھیں بلکہ اپنے ہمعصرین پر ان کا غلبہ کہہ ان سے زیادہ عظیم تھا، اُنْشَاؤُہُمْ کُلُّہُمْ اَنْشَاؤُہُمْ اَنْشَاؤُہُمْ

ہی تو ہر قدر موافق بہتری کے لیے سوچتا ہے۔ حالانکہ اس کے غفلت چلنے
 ہے۔ ہر قسم جوہر کا نیوٹن کے مقصد کی طرف بڑھتا ہے۔ اس کو ہلاکت کے
 جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ اس کی ساری قوتیں خود اس کے غفلت جہالت کو
 دیتی ہیں۔ اور اس کے اپنے ہاتھ اس کا گھر ٹٹ کر دکھ دیتے ہیں۔ *يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
 آمَنُوا خُذُوا زِينَتَكُمْ أَنَا ذُو الْمَرْزُوقِ وَالْمُعْزِقِ أَتُمْ لَا تَعْلَمُونَ*

اس انبال ولبا کا ایک مکمل نقشہ ہم کو الٰہی فرعون اور نبی اسرائیل کے نقشے
 میں ملتا ہے۔ الٰہی مصریہ ترقی کے امتحانی مادے کو پہنچ گئے تو انہوں نے
 علم سرکشی پر گرا دیا۔ ان کے ہاں شاہ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا، اور ایک کلمہ
 قوم نبی اسرائیل کو جو حضرت یسوع کے ناسے میں دیاں باکر آباد ہو گئی تھی وہ
 سے زیادہ جلد دم کا قتلہ مشق بنایا۔ آخر اس کی اور الٰہی مصر کی سرکشی حد سے بڑھ
 گئی تو خدا نے اعلان کیا کہ ان کو نیا دکان سے اور اسی ضعیف قوم کو سرحد کے سے جس
 کو وہ بھی گئے تھے۔ چنانچہ اللہ کا اعلان پڑا ہوا۔ اسی ضعیف قوم میں حضرت موسیٰؑ
 پیدا کئے گئے۔ ان کو فرعون کے گھر میں خود اس کے ہاتھوں سے پرورش کرایا گیا
 اور انہیں اس خدمت پر مامور کیا گیا کہ اپنی قوم کو سرحد کی غلامی سے نجات دلائیں۔
 انہوں نے فرعون کو زہری کی دوا سے بھاریا کر دیا اور ایک مدت سے فرعون اور
 اس کی قوم کو مسلسل تنہی میں کی گئیں۔ قلعہ قلعہ پڑے۔ طوفان طوفانی آئے۔ دلوں پر
 ٹہلی ڈالی ان کے کھیتوں کو ہلاک کئے۔ جہڑوں اور چیتوں نے ان کو خوب ستایا
 مگر ان کے تکیہ میں فرق نہ کیا۔ *فَمَنْ كَانَ مِنَ الْقَوْمِ فَخْرًا فَاسْتَنصِرْ بَنِي إِسْرَءِيلَ*
 جیسے ایک ایک کر کے تم پر یکتا تو خطاب اپنی کا فیصلہ تھا ہو گیا خدا کے علم سے

بے فکر رہا گیا۔ ان کو لذت و فساد کے ساتھ کھانک کی خاک چھڑائی گئی۔ انتظام ان سے چھوٹی بیگیا۔ دُور درویش سے وہ خدا کی نعمت میں ایسے گرفتار ہوتے ہیں کہ دنیا میں ان کو عزت کا شکار نہیں ملتا۔ وَشَرِّبَتْ خَلْقَهُمُ الْوَلَدَةَ الْغَنَىٰ اَنْتَ تَقْضُوہُ بَنَکُوہُ اِنْ خُصِبَ مِنْ اَمْنُوہُ اَمْنُوہُ ۝

انہی ہی منتخب الہی کا اعادہ پھر ہماری نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے۔ جس شایستہ عالم میں کچھ قریش گرفتار رہے تھے اس شایستہ نے انہی مغربی قوموں کو کئی پکڑا ہے۔ جتنی تہذیبیں لکھی تھیں وہ سب ہی گری یا پگڑی ہیں۔ جنگ عظیم کے مصائب سماجی شکست، بے کاری کی کڑھات، اور انہی غیرت کی شدت، انتظام خانی کی برہی و سبب کوئی ہوئی وہ ملی آیات میں ہی سے وہ لگا لگیں، کچھ تو معلوم کر سکتے تھے کہ علم و سرکاری نفس پرستی، اور حق و راستی کے کیا نتائج ہوتے ہیں۔ مگر وہ ان آیات سے حق نہیں

لے۔ اس ضمن میں شایستہ کے ہندوستانی پھر تعلیم میں اسرائیل کی روایت قائم ہوئی۔ اس پر دیگر کے دل میں شک نہ ہو گا کہ اس کی عقل کو لڑنے کے لئے ہے۔ لیکن یہ بات بظاہر ہی ہونے پر نہیں بلکہ سرکاری و حکومتی اور لڑائی کے سامنے قائم ہوتی ہے۔ اور دنیا بھر میں یہی اس پر قائم ہے۔ بظاہر میں مسلمانوں کی ہر جہی۔ جس میں بھی عربی و اسلامی حالتیں کو بڑی جگہ میں لے کر اسرائیل کی تاروت کے قابل درج کی اور یہی ان کے بچے و تمام موت لکھا تھا اور اگر وہ عقل کا خوب لکھا اس کوئی کہہ دے کہ ان کا عقائد میں یہ ایک ہے۔ لیکن بظاہر تو یہ یہی لکھا گیا تھا کہ انہی نے عربی قوموں کی مدد سے عرب کی سرزمین میں یہی رہی ایک لڑی دینی سامنے لیا ہے۔ مگر وہ حق ہے ان کے لئے ایک بہت بڑا غماہ کی تہذیب ہے۔

ہوتے ہیں۔ جن سے سڑ سڑانے پر ہمارے اصرار کے بدلہ ہے ہیں۔ ان کی فکر متبصرہ جن تک نہیں پہنچتی۔ وہ صرف انکار میں کود کھنچتی ہیں اور انہی کا علاج کرنے میں اپنی مادی تمایر صرف کر رہے ہیں۔ اسی لیے جوں جوں دعا کی مثال ہے مرضی ہوتا ہے بلکہ اب حالات گہرے ہیں کہ تیسروں اور چوتھوں کا سد ختم ہو لے والا ہے اور انہی کیلئے کا وقت گریب ہے۔

قدرت الہی نے ہر درجہ دست شیطان مغربی آدمیوں پر مسلط کر دیتے ہیں جو ان کی حرکت اور تباہی کی طرف کھینچے لیے بنا رہے ہیں۔ ایک قلعہ نسل کا شیطان ہے اور دوسرا فرم پرستی کا شیطان۔ یہ وہ شیطان ان کے افراد پر مسلط ہے اور دوسرا ان کی آدمیوں اور مسلمانوں پر۔ پہلے نے ان کے مردوں اور عورتوں کی عقلیں غائب کر دی ہیں۔ وہ خدا ان کے اپنے ہاتھوں سے ان کی نسلوں کا انحصار کر رہا ہے اور انہیں بچنے والی کی تدبیر ہی نکلتا ہے۔ اس کا اصل پرکھنا ہے عمل تقسیم (Sterilisation) کے لئے کیا ہے۔ یہی ہے وہ اپنی قربت تولید کو رکھتی اور دیتے ہیں۔ انہیں آفاقی انقلاب بتا دیتا ہے کہ وہ پاؤں کو آپ ہانک کر دیتے ہیں غرض یہ شیطان وہ ہے جو تدبیر ان سے خود کٹتی کار رہا ہے۔

دوسرے شیطان نے ان کے بڑے بڑے سیاسی و دینی اور ملکی پرستاروں سے صحیح فکر اور صحیح تدبیر کی قوت منہب کر لی ہے۔ وہ ان میں خود مرضی، مسابقت، منافرت، حسدیت اور دوسری دلیع کے جذبات پیدا کر رہا ہے۔ وہ ان کو تمام اور سازگار ہوں میں تقسیم کر رہا ہے۔ انہیں ایک دوسرے کی طاقت کا سہہ چکنا ہے کہ یہ بھی جناب الہی کی ایک صورت ہے۔ اور یقیناً کہ شیطاناً ڈیوینیٹی

بعض کڑے باتیں جتنی کہ وہ اس کو ایک بڑی ذہنی دست خود کشی کے لیے تیار کر رہا ہے، جو خبری نہیں بلکہ ایک جنگ جگہ اس نے تمام دنیا میں بادت کے خلاف ہی کر رہے ہیں اور جگہ جگہ طور سے کہہ کر زبان کے ہی باب وہ صرف ایک وقت کا منتظر ہے۔ جو نئی کراس کا وقت آیا وہ کسی ایک نواز بادت کو شاید کھائے گا اور پھر اسی کی آبی میں وہ نہایت بدل ہوگا جس کے آگے تمام پہلی قزوں کی تیار کیا ہے ہر باتیں گا۔

یہ ہیں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس میں کسی قسم کا بالاد نہیں ہے، بلکہ یہ سب جنگ اور جہاں میں آئندہ جنگ کے لیے میں قسم کی تیاریاں کی جا رہی ہیں ان کو دیکھ کر خود ان کے اپنی بصیرت روز ہے، اور اس جنگ کے نتائج کا تصور کر کے ان کے حواس باخود ہوتے جاتے ہیں۔ مثال میں سرجی نیومان (Sergei Neuman) نے جو پہلے امریکہ کے ملوی اثبات کا ایک کی تھا، آئندہ جنگ پر ایک مضمون لکھا ہے۔ اس میں وہ کہتا ہے کہ آئندہ جنگ میں فوجوں کی لڑائی نہیں ہوگی بلکہ اسے ایک قتل عام کہنا چاہیے جس میں عورتوں اور بچوں تک کو نہ چھوڑا جائیگا۔ ساتھی ملوں کی مثل نے جنگ کا کام پیاہوں سے نہیں کر گیا وہی رکبات اور بے بدن آکات کے بہرہ کر رہا ہے جو معاشی (Combatants) اور غیر معاشی (Non-Combatants) میں تیز کرنے سے کام میں۔ اب تمام طاقتوں کی لڑائی میدانوں اور ٹکڑوں میں نہیں بلکہ شہروں اور دیہاتوں میں ہوگی کیونکہ جدید فوج کے مطابق غیرت کی اصل قوت فوجوں میں نہیں بلکہ اس کی آبادیوں، اس کی تہذیب، مذہبوں اور صنعتی کارگاہوں میں ہے۔ اب ہوائی جہازوں سے ملے ملے کے کم

برساتے جاتیں گے بھی کھانسی خفاں مارے نہ ہری ہوائیں، اسرار منی کے جلیں
 کل کر وقت واحد میں ہزاروں لکھوں کی کادی کو نیست و نابود کریں گے۔ ایسی
 صحابک ٹم کیم (Lewisite Bomb) ایچے ہیں، جی کا ایک گولہ ہندی
 کی جی سے جڑی عادت کر پاد پاد کر سکتا ہے۔ ایک سفیدی ہوا (Green
 cross gas) کے نام سے موسوم ہے جس کی خاصیت یہ ہے کہ جو اس کو
 سونگھے گا وہ ایسا محسوس کرے گا کہ گری پانی میں ڈوب گیا ہے۔ ایک دوسری ٹم
 کی زہریلی ہوا (Yellow cross gas) میں سانپ کے زہر کی سی خاصیت ہے
 اور اس کے سونگھنے سے بالکل وہی اثرات ہوتے ہیں جو سانپ کے کاٹنے سے ہوتے
 ہیں۔ اسی قسم کی بارہ زہریلی ہوائیں اور بھی ہیں جو تقریباً غیر مرئی ہیں۔ ان کے اثرات
 ابتداً بالکل محسوس نہیں ہوتے اور جب محسوس ہوتے ہیں تو تدریجاً اس کے اثرات
 ہائی نہیں رہتے۔ اسی میں سے ایک خاص ہوا ایسی ہے جو بہت جلد ہی پی پیچ کر
 پھیل جاتی ہے اور جو ہوائی جہاز اس کے علاقے سے گزرتا ہے اس کا پلاسٹک وٹیلک
 انحصار ہوتا ہے۔ امانت کیا گیا ہے کہ جس زہریلی ہوائیں اگر ایک ٹی کی مقدار
 میں شہر پر پڑے پھر ڈی جاتی تو ایک گھنٹہ کے اندر کھیر تباہ کیا جاسکتا ہے اور
 یہ ایسا کام ہے جس کا انجام دیتے کے لیے صرف سڑک ہوائی جہاز کافی ہیں۔
 حال میں ایک برقی انجن خفاں گروہ یا ایک گیا ہے جس کا تدریجاً موت ایک

شہر میں اس سے چند ہزاروں غولک چڑھیں اور پانچ سو چار سو ایک سو گئے اور
 ہیر وٹا اور ناگسکی میں انہوں نے اپنے شکلات کو ایک چھوٹا سا تود رکھا اور۔

کیڈگرام ہوتا ہے گڑا تھے سے گڑا رہی، اوت چہ کہ جب کسی چیز سے اس کا تمام ہوتا ہے تو دفعہ تیس ہزار دہ ہزار کی ہیٹ کی عورت پیدا ہوتی ہے اور اس سے ایسی لاک بڑا کہ مٹتی ہے وہ کسی چیز سے بھائی نہیں جاسکتی، پانی اس کے حق میں بڑا ثابت ہوا ہے اور ابھی تک سائنس اس کے بھانے کا کوئی طریقہ دریافت نہیں کر سکا ہے بلکہ وہ ہے کہ ان کو شوروں کے ڈے سے ڈے بانٹوں پر بھیجا جائے گا اگر اس سرے سے اس سرے تک لگ بھگ ہائے۔ ہر جب لوگ سراسر ہر کر جاتے تھیں گے تو ہوائی جہازوں سے زیری ہواؤں کے ہم ہر سائے جائیں گے ہی سے تاجی کی ٹیلی ہر جائے گی۔

ای ایہامات کو دیکھ کر ابھر پی فی سنے اندازہ لگایا ہے کہ ہندو ہوائی جہازوں سے دنیا کے بڑے سے بڑے اور مغربی و ماسطنت کو دو گنڈوں میں ہر بیٹا لگ گیا جاسکتا ہے۔ لاکھوں کی آبادی کو اس طرح موسم کیا جاسکتا ہے کہ اس کو اچھے فاصلے سرس اور میچ کو ایک بھی زندہ نہ اٹھے۔ زیری ہواؤں سے ایک پار سے ایک میں پانی کے غلاز کو موسم، مٹاشی اور مٹاشات کو پاک، کیستوں اور باخوں کو فالت کیا جاسکتا ہے۔ ای تباہی کی مٹاشات کا کوئی توڑ نہ دیر ابھی ایہا نہیں ہوا ہے۔ ہر اس کے کہ دونوں مٹاشات فریق ایک دوسرے پر اسی طرح مٹے کریں اور دونوں پاک ہر جائیں۔

یہ آندہ جنگ کی تیاریوں کا ایک مختصر بیان ہے اگر آپ تفصیلات معلوم

کرنا چاہتے ہیں تو کتاب (What would Be The Character of A New War) دیکھیں جو جنیوا کی انٹرنیشنل کمیٹی نے

لارڈ لوٹھین کا خطبہ

جنوری کے آخری ہفتے میں جیگز اور نیو رینچی کا نوکشی و جملہ تقسیم املاں کے موقع پر لارڈ لوٹھین نے یہ خطبہ دیا ہے۔ وہ درحقیقت اس قابل ہے کہ ہندوستان کے تعلیم یافتہ (جو یہ امر قدیم دونوں) اس کو گہری نظر سے دیکھیں اور اس سے سبق حاصل کریں۔ اس خطبہ میں ایک ایسا آدمی ہمارے سامنے اپنے دل و دماغ کے پردے کو ہٹا رہا ہے جس نے علوم جدیدہ اور ای کی پیدا کردہ تہذیب کو دھم سے نہیں دیکھا ہے بلکہ خود اس تہذیب کی اکثر دشمنی بنم لیا ہے اور اپنی زندگی کے وہ سال اس سمندر کی فراص میں گزر گئے ہیں۔ وہ پیدا ہوئے اور تعلقانی یورپی ہیں۔ چنانچہ انگریزوں کا اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے۔ "ٹراڈ ٹریڈ شپل" جیسے مشہور زمانے کا ایڈیٹر رہ چکا ہے اور قریب قریب ۱۱ سال سے سلطنت برطانیہ کے مہمات امور میں ذمہ دار اور حاضر رہا ہے۔ وہ کوئی بیرونی ناظر نہیں ہے بلکہ مغربی تہذیب کے اپنے گہرا آدمی ہے۔ وہ ہم سے بڑی کتا ہے کہ اس گھر میں اصلی خرابیاں کیا ہیں، کس وجہ سے ہیں اور اس کے گھر کے لوگ اس وقت درحقیقت کس چیز کے پیاسے ہو رہے ہیں۔

ایک حیثیت سے یہ خطبہ ہمارے جدید تعلیم یافتہ لوگوں کے لیے بھی آموز ہے کیونکہ اس سے اسی کو معلوم ہوگا کہ مغربی علوم اور ای کی پیدا کردہ تہذیب کی ترقی و ترقی کی ترقیاتی نہیں ہے بلکہ اس میں بہت کچھ زہر بھی ملا ہوا ہے۔ جی لوگوں نے اس

سجوں کو بنایا اور مدیون استعمال کیا وہ انکی خود کاپ کیا گاہ کہ ہے جس کی غور و
اس سجوں کی پوری غور و تدبیر ہمیں بتاویں گے کہ اس سے پہنچا چکی ہے اور
تیسری بھی تباہ کر کے رہے گی۔ ہم خود ایک تریاق خاص کے علاج میں۔ اگر یہی
فقیہ کے ساتھ معلوم نہیں، مگر انکی موجود ہوتا ہے کہ وہ تریاق تھا اسے پاس موجود
ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے تریاق کو تنگ میں ٹھکر ہمارے ذہن کو سجوں کے ذہن
پر لگ جاتا۔

دوسری حیثیت سے اس خطبہ میں ہمارے ملاحظہ اور یہی طبیبوں کے لئے
بھی کافی سامانِ بصیرت ہے۔ اس سے وہ اندازہ کر سکیں گے کہ اس وقت میں دنیا
میں وہ زندگی بسر کر رہے ہیں اس کے ساتھ اسطرحی تعلیمات کے کہ پہلوؤں کو دنیا
میں لانے کی ضرورت ہے۔ یہ دنیا کی مدیون سے مادہ پرستی کی تہذیب کا اثر ہے
چھوڑنا اب اس سے شک ہے۔ مدیون پہلے روپے تھیں اور آواز کی گنگا پر
تھیں ہم نے ابلیزر لگے کہ ہم پہنچا یا تھا اس کو خدا سنوں نے محض تھانہ فنگلی میں
لغز ہی اور ادایت کے ذہن سے اکوڑ کر دیا اور دونوں کی کامیابی سے ایک نئی تہذیب
کی سجوں بنائیں۔ اس سجوں کا تریاق اپنے لئے اسے اس میں ترقی کے آسمان پر اٹھانے
کیا، مگر اس کا ہر بھی بابا پنا کام کرتا رہا، یہاں تک کہ اب اس تریاق پر ذہن کا اثر
پوری طرح غالب ہو چکا ہے۔ اس کے نتیجے میں اس کو خوب دلی طرح جھگت لینے کے
بعد اب وہ پھر تریاق کی مزید غور و تدبیر کے لیے چاروں طرف ٹھکر دھاڑ رہے ہیں۔
ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ ان کی سجوں میں ذہن بے اثر نہ کہی سے ہیں۔ ان
کو یہ بھی معلوم ہے کہ ان اجزاء کے لئے سے ان کی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے۔

وہ اب یہ بھی صاف طور پر سمجھ کر رہے ہیں کہ ای اثرات کو دور کرنے کے لیے
کس قسم کا تریاق انہیں دینا چاہیے۔ مگر صرف یہ بات ان کو معلوم نہیں کہ جس تریاق
کے وہ غائب ہیں، وہ اسلام کے ساتھ کیا ہیں اور کس کے پاس نہیں ہے اور یہاں
نوراک بھی ان کو اس دعا کا ذکر سے شے کی جہاں سے پہلی خواہش کی تھی۔ اس درجے
پر پہنچ جانے کے بعد بھی اگر وہ تریاق کے لیے جھنگتے رہیں اور اسے نہ پا کر ہر سے
ساری دنیا کو رسوم کی پٹلی جاتیں، تو اس کا وکیل میں ان کے ساتھ طلبہ اسلام بھی
برابر کے شریک ہوں گے۔ علاوہ کے لیے اب یہ وقت نہیں ہے کہ وہ انہیات اور
عابد الطبیعیات اور فنی جزئیات کی بحثوں میں گئے رہیں۔ رسول اللہ کو طریف
تھا یاد تھا، خدا جھوٹ بول سکتا ہے یا نہیں، رسول کا نظیر نہیں ہے یا نہیں، جیسا
ثواب اور زیادہ ہے قہر کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ آئین و الجہد و فحش ہے یا کیا ہوتا
کہ کیا ہوتا ہے؟ بد میں خبر و گلاب کے درمیان کتنا فاصلہ رکھا جاسکتا ہے اور ایسے
یہ بیویوں مسائی بھی کرے کہ سفر میں کچھ ہمارے ہر شہر یا دیہی اپنی ملدی تو میں
ضائع کر رہے ہیں، دنیا کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے اور ان کے طے ہو جانے
سے ہدایت و خداست کی اس غلط فہمی لڑائی کا تصفیہ نہیں ہو سکتا۔ ہر اس وقت
تمام عالم میں چھڑی ہوئی ہے۔ کچھ اصلی ضرورتیں مسائی کے کھنے کی ہے جو انہما
شعاسی اور قدرتی کی بنیاد پر علم اور تہذیب کے مدد پر رنگ نشوونما پاتے رہتے سے
پیدا ہو گئے ہیں۔ ان کی پوری پوری شخصیت کے اصولی اسلام کے مطابق ان کا کمال کی
عمل پیش کرنا وقت کا اصلی کام ہے۔ اگر ملے اسلام سنا پڑے آپ کو اس کام کی
ذمہ داری اور اسے انجام دینے کی کوشش نہ کی تو یہ آپ کے سامنے ایک بڑا سوچنا

نور و نیا سے اسلام ہی تباہ ہو جائے گی کیونکہ وہی سنائی ہوئی مسزین ملک کہہ رہی ہیں، تمام مسلم ملک بدستور سنائی میں رہی قدرت کے ساتھ پیدا ہو چکے ہیں اور ان ملک کے ملکی عمل ہم دیکھنے کی وجہ سے مسلم اور غیر مسلم سب کے سب ان لوگوں کے اسٹے سے نکلے استعمال کرتے چلے جا رہے ہیں جو خود پیدا ہیں اب یہ معاملہ صرف یہ رہا اور امریکہ کا نہیں بلکہ ہمارے اپنے گھر اور ہماری آئندہ نسلوں کا ہے۔ اسی وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جدید تعلیم یافتہ حضرات اور علماء و علماء ہمارے ان خلیفہ کو خدمت سے مل سکریں۔ لیکن میں صوبہ ضرورت ہم طلب کی تشریح کرتے جاتیں گے تاکہ مسزین ملک پہنچنے میں مزید سہولت ہو۔

ہر ڈاکٹر میں اپنی بحث کی ابتداء اس طرح کرتے ہیں۔

ایک اور امر یہ ہے کہ طلب سچے ہیں کی طرف سے ہیں آپ کی تو جرح سے کرنا چاہتا ہوں کیا ہندوستانی دور جدید کی سائنٹفک اور عقلی تعلیم کے اس جدید نقصان سے بچ سکتا ہے جس میں یورپ اور امریکہ آگاہی جاتا ہے؟

مغرب میں ملک جدید سے دوڑنے کی بجائے روکنا ہوتے ہیں۔ ایک طرف تو اس نے غربت اور اس کی طاقتوں پر انسانی کی دست دس کر بہت زیادہ وسیع کر دیا۔ دوسری طرف اس نے نئے نئے مشینوں کے تعلیم دے دئے لوگوں میں اور عوامی زندگی دنیا میں متحولات مذہب کے اقتدار کو کم کر دیا۔ دنیا سے جدید کی کم از کم آدمی خرابیاں انہی دو آج سے پیدا ہو رہی ہیں۔ تہذیب یافتہ آدمی ان طاقتوں کے نقشے سے چھ

ہر گیارہ سو ساٹھ سالوں میں اس کو فراہم کر دیں۔ مگر اس نے علم و ہمتی
 کی ترقی کے ساتھ اخلاص میں مسدود ترقی نہیں کی جو اس بات کی ضمانت
 ہو سکتی تھی کہ ماضی انسان کی تباہی کے بجائے اس کی بہبود کیلئے
 استعمال ہوں۔

اس تسمیہ میں ماضی خطیب نے دراصل انسانی تہذیب و تمدن کے بنیادی
 مسئلے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ سائنس و تجربہ سائنس ہونے کی حیثیت سے اس کے سما
 جہ نہیں کر رہے تھے، اجماعاً اور کمالیہ کاٹل و جنس کی ایک گلی ہے جس کی بدولت
 انسان کو عالم طبع کی بھی ہوتی تو ان کو کمالیہ معلوم ہوتا ہے اور وہ اس سے کام لینے
 کے لئے راجح فراہم کرتا ہے۔ اس علم کی ترقی سے جو نئی طاقتیں انسان کو حاصل ہوتی
 ہیں، ان کو جب وہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرنے لگتا ہے تو تمدن کی
 ترقی کہلاتی ہے۔ لیکن وہ مدوں چیزیں بجائے خود انسان کی فلاح کو ماضی میں
 ہیں، جس طرح فلاح کی وجہ سے ہو سکتی ہیں اسی طرح تباہی کی وجہ سے ہو سکتی
 ہیں۔ اٹھ سو سالوں کے بجائے اگر انسان شیش سے کام کرنے لگا، جانوروں پر
 کرنے کے بجائے اگر بریل اور موٹر کار پر دیوانی جہازوں پر مدوں لگا، انکسٹرکٹ
 کے بجائے اگر برقی اور مکانیکی سے غریب سائنس ہونے لگی تو اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ سائنس
 پہلے سے زیادہ خوشحال ہو گیا، بلکہ ان چیزوں سے جس قدر اس کی خوشحالی ہو سکتی
 ہے، اس قدر اس کی مصیبت اور تباہی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ میں مدوں تمدن میں
 انسان کے پاس صرف تیر و تیشہ کے اکاوت تھے، اس کے مقابل میں وہ تمدن کی بجائے
 زیادہ مشکل ہو سکتا ہے جس میں اس کے پاس شیش گینے اور زہریلی گیسیں،

ہدائی ہمارا اور قسمت الہیہ پر گشتیاں ہوں۔ ترقی علم و تمدن کے موجب فلاح و سوسپ
 بہکت ہونے کا تمام تر انحصار اس تہذیب پر ہے جس کے زیر اثر علوم و فنون اور
 تمدنی و معنویات کا ارتقاء ہوتا ہے۔ ارتقاء کا مستند انسانی مادی کا مقصد اور
 حاصل شدہ طاقتوں کا مصرت تہذیبیں کر لیا والی چیز حاصل تہذیب ہے جس میں انسان
 اور انسان کے باہمی تعلق کی نوعیت طے کرتی ہے، ویسی اجتماعی زندگی کے اصول
 اور شخص، قومی اور بین الاقوامی معاملات کے اخلاقی قوانین بناتی ہے۔ ہدائی الہیہ
 چیز انسان کے ذہن کو اس امر کا فیصلہ کرنے کے لیے تیار کرتی ہے کہ ملک ترقی سے
 جو عافیتیں اس کو حاصل ہوں انہیں اپنے تمدن میں کس صورت سے داخل کرے
 کسی مقصد کے لیے اور کس طرح ان کو استعمال کرے، مختلف مقامات میں سے کسی
 کو ترک کر کے اختیار کرے، عالم طبیعی (Physical World) کے مظاہرات
 اور قوانین طبیعی کے مسلمات، بجائے خود کسی الہی تہذیب کی بنیاد نہیں بن سکتے کیونکہ
 ان کی مدد سے تو انسان کی حیثیت ایک ذی عقل حیوان سے زیادہ نہیں ہے، اسی کی
 مدد سے صرف وہی نوع حیات قائم کیا جاسکتا ہے جو مادہ پرستی کا نظریہ ہے، یعنی
 کہ انسان کے لیے زندگی بس میں دنیا کی زندگی ہے، اس زندگی میں اپنی حیران کن
 کمزوری سے زیادہ گمان کے ساتھ ہی مگر اس کو مانتے مقصد ہے اور کائنات میں
 جو تنازع بیفا ادا انتخاب طبیعی اور جتنے اصل کا کالہ ہمارا ہے، اس صہم کج
 ہو ہمارا اگر وہ پیش کی تمام حقیقتات کو لے کر جو سب پر غالب ہو جانا ہی طاقت کا
 اصل مصرت ہے، لیکن سب سے بڑا تہذیب اختیار کی وہ اسی نظریہ حیات پر مبنی تھی کہ
 اسی کا تجربہ ہو کہ علم و تمدن کی ترقی نے انسان کو جس قدر عافیتیں ہم پہنچائیں وہ

سب انسانیت کی نذر کے بہائے اس کی تباہی کے راستے میں صرف چھٹے نہیں۔
اب غور و پڑاؤں کے محسوس ہونے لگا ہے کہ ان کی تہذیب سے بلند تر
ایک انسانی تہذیب کی ضرورت ہے اور اس تہذیب کی اساس مذہب کے سما
جی کوئی چیز نہیں ہی سکتی۔

آئیے پہلی کڑی ڈالیں فرماتے ہیں:-

ما شکاک بہر شد روی تحقیق اسلوب توغیر کی کہ رفتہ رفتہ اسے
توہات کو مدد کر دیں علم کے دائرے کو بھیلے یا اس طرح مردوں اور
عورتوں کو ان بہت سی قوم سے آزاد کر دیا جی میں وہ پہلے جکڑے
تھے۔ مگر اس کے ساتھ اس لیے بھی کیا گیا انسانی کردہ انسانی اور مذہبی مسا
کاشت کے ساتھ حاجت مند بنا کر چھوڑ دیا اور اس مسا کاشت کے پہلے
کا کوئی راستہ فراموش نہ کیا۔ اکثر ان مغرب کا یہ حال ہے کہ وہ پورے دنیا کی طرح
تیز رفتاری اور چوری چوری اور محاسن کی زندگی کے شوق میں مشغول ہیں،
مسلک زندگی پر کرنے کی صلاحیت ان سے طلب ہو گئی ہے اور انسانی
کا کوئی رابطہ اس محدود انسانی راجہ ہی حقیقت سے باقی نہیں رہا ہے۔
مذہب پریشانی کا ہے۔

مذہب جو انسان کا انگریز رہا، اور انسانی زندگی کو انسانی مقصد، شرف اور
معنویت حاصل ہونے کا واحد ذریعہ ہے، اس کے اقتدار میں ذوال
کیا ہے؟ کایہ جو ہم پر دیکھ رہے ہیں کہ مادی دنیا ایسی سیاسی مسکن کی گویا
ہو گئی ہے جو نفسی و طبقاتی فریادوں پر قائم ہیں اور مائنس کی اس صورت

ہر ایمان کے آگے ہے جو محض مادی ترقی کو چاہتا ہے مقصود قریب و غریب اور
 زندگی کو روز بروز پیچیدہ اور گراں بار بناتے چلے جاتے ہیں۔ ہر برہمن
 کا نتیجہ ہے کہ کچھ یورپ کے پچھلے مادی دور اور اپنی زندگی میں اس قدر
 کا پیچ لکھا دشوار ہو رہا ہے جو اس کو جو وہ زندگی سب سے بڑی عیب
 فیضیوں سے نہایت مالاخذا۔

اس کے بعد ہندو ایشیائی ہندوستان کے جدید تعلیم یافتہ لوگوں کے مابین
 سوال پیش کیا ہے۔

حالیکہ ہندوستان کے لوگوں کے مذہب ہندو ازم اور اسلام و جدید مذہب کی
 تحقیقی اور تحقیقی دور کا مقابلہ مغرب کی مذہبی حیثیت کی بہ نسبت زیادہ
 کامیابی کے ساتھ کر سکیں گے، اہم قریبی سوالی ہے ہندو ہندوستان کو
 اس مصائب سے بچانا ہے جو مغرب پر نازل ہو چکے ہیں اور اس ملک کے
 علمی اور مذہبی لیڈروں کو اسی سوال پر قریب و گد کو رہنی چاہیے۔ اس میں
 کو شک نہیں کہ وہ بے تحقیق رفتہ رفتہ قریب و گد اور جاہلیت کے اس عناصر کو
 فنا کر دے گی جو اب تک ہندوستان کے عوام میں پھیلے ہوئے ہیں اور
 بہت اچھا ہو گا اگر گریٹر ہندو مذہبوں کے اصولی اختلاف اور
 روحانیت کو بھی ان لوگوں کے دل و دماغ سے نکال دے گی جو اب تک
 کہ ہندوستان کی سیاسی زندگی اور صنعتی زندگی کے لیے بھنے دے ہیں
 میں ہندو ازم اور اسلام کی آمد و رفت زندگی سے واقفیت کو مدعی نہیں
 ہوں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں اپنی اپنی جگہ ایسے عناصر رکھتے ہیں

جہاں میں سے ہر ایک کو یہ خود نشیوں میں تعلیم پانے والے مردوں اور
 عورتوں پر قابو رکھنے کے قابل بنائیں گے حیوانیت تو اپنی بعض ایسی غلط
 اعتقادی بندشوں کی وجہ سے اس میں ناگم ہو چکی ہے جنہوں نے اس
 مذہب کے جلیقہ عقیدہ ہائی کہ شی کہ ہمدانوں کو چھپایا؟

جیسا کہ رڈنوشیں نے خود اعتراف کیا ہے، حقیقتہً اسی کو ہندو ازم اور اسلام
 کے تعلق کو زیادہ معلومات نہیں ہیں۔ انہوں نے اس دور سے دیکھا کہ ہندو ہنر پر ہند
 مذہب میں اور ہندو اسلام میں ایسی پائی ہیں جہاں کے نزدیک ہندو عقیدہ تحقیق کی
 مدح کے مقابل میں تعلیم یافتہ لوگوں کو اعتقاد و دعائیت کے جندہ اصولوں پر قائم
 رکھنے میں کامیاب ہو سکتی ہیں۔ لیکن جو لوگ اسی دور میں مذہب، بلکہ ہندوستانی کے
 تمام مذہب کا اندرونی علم رکھتے ہیں ان سے یہ بات پر ہندو نہیں ہے کہ روح
 عقیدہ تحقیق کے مقابل میں اگر کوئی مذہب نظر رکھتا ہے، بلکہ صحیح تر الفاظ میں بالکل
 مذہب اس دور کے ساتھ اپنے پیروں کو لے کر آگے بڑھ سکتا ہے اور ترقی
 دشمنی کے ضد میں پوری نوع انسانی کا مذہب ہی لگتا ہے، اور اسلام کے معاملہ
 کوئی نہیں ہے۔ سبیت کیوں ناگم ہوئی؟ اس وجہ سے کہ وہ کوئی سماج
 (Social) مسلک نہیں ہے بلکہ اجتماعیت کی جہنم تھی ہے۔ اسی کو صرف ترقی
 کی نجات سے بھٹ ہے اور اس کی نجات کا راستہ بھی اس نے یہ تجربہ کیا ہے
 کہ دنیا سے منہ موڑ کر اپنا رخ آسمانی بادشاہت کی طرف پھیرے۔ یہی وجہ ہے
 کہ عہد پ کی قوموں نے ترقی کے راستہ پر قدم ڈھکیا تو سبیت ان کی مددگار بننے
 کی بجائے مزاحم ہوئی اور انہیں اس کی بندشیں توڑ کر آگے بڑھنا پڑا۔ اسی سے

جنا جنکا اصل ہندو ازم کا بھی ہے۔ اس کے پاس بھی کوئی ترقی پروردہ خدا اور کوئی عقل
 قانون اخلاق، اور کوئی درست پذیر نظام اجتماعی نہیں ہے۔ سب سے بڑی طاقت
 میں نے اب تک ہندوؤں کو ایک سوشل سسٹم میں باندھے رکھا ہے اور دوسری تخیل
 کا اثر قبول کرنے سے رکھا ہے۔ وہاں گاندھی کا شرم (Caste system)

ہے۔ مگر وہ جوہر اور کی روپ اختیار نہیں کر سکتے اس ہندوؤں کا اثرنا یعنی ہے
 اور یہ ٹوٹ کر رہے گی۔ اس کے بعد کوئی چیز ہندو سوسائٹی کو ٹوٹنے سے نہ بچا سکے
 گی اور اس کے عقل و دماغ سے بیرونی اثرات کے لیے چرپٹ کھل جائیں گے۔ پھر
 ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہندوؤں کے قدیم قوانین معاشرت و تمدن اور ان کے
 پرانے بعد پر متاثر تو ہجرت اور ان کے غیر عقلی اور غیر علمی فلسفیانہ توہمات، اور جدید
 علم و ترقی اور اجتماعی زندگی کے سامنے نہیں ٹھہر سکتے۔ اب ہندو دوز بردہ ایک
 ایسے دھماکے کے قریب پہنچے ہیں جہاں ان کی اندر بڑی سنگین تمام ہندوؤں
 کی قسمت کا فیصلہ ہوگا۔ یا تو وہ اسلام کے خلاف اسی تحسب میں گرفتار رہیں گے جس میں
 یورپ کی نشاۃ ثانیہ (Renaissance) کے سوتی پر بھی اپنی یورپ گرفتار
 تھے اور اسی طرح اسلام سے نفرت ہو کر اور یہ متاثر تہذیب کا راستہ اختیار کریں گے
 جس طرح اپنی یورپ نے اختیار کیا۔ یا پھر وہ درج اسلام میں غل جوتے چلے
 جائیں گے۔

اس فیصلہ کا انحصار بڑی سنگین مسالوں اور خصوصاً ان کے قدیم و جدید
 تعلیم یافتہ لوگوں کے طرز عمل پر ہے۔ اسلام اپنے نام سے لوگوں کو نہیں رکھا
 سکتا۔ اس کے اصول اگر عقلی کتاب میں لکھے رہیں تو ان سے بھی کسی سحر سے کام نہ

ملکی نہیں۔ جس انتشار اور بے ملکی کی حالت میں مسلمانوں میں وقت بیکار ہے۔ جو ہندوؤں کے خلاف جاری ہے اور جس کا اثر انسانی تائید کا انکار ای کی نئی تعلیم یافتہ مسلمانوں کے ہوتا ہے۔ اس سے ہندوستان کی دونوں کو فوج کشی کا تہذیبی کاروبار بھی توڑی نہیں کی جا سکتی کہ اسلام کے نام پر خود اپنی جنگیں پر قائم رہ جائیں گے، انھیں اب کے تیز رو بیٹے میں کسی ماحول کا سبکی کھڑا رہنا غیر ممکن ہے۔ ہاں اگر وہ میں جتنا پڑے گا دیا پڑے گا مر جائیگی کے ساتھ انھیں کر سبب کا نہ پھر دینا ہوگا۔ یہ دوسری صورت صرف اسی طرح دینا ہو سکتی ہے کہ اقل تمام مسلمانوں کی انسانی حالت درست کی جائے اور ان میں انسانی زندگی کی روح بھر سکے دی جائے۔ دوسرے علاقے اسلام اور سنت تعلیم یافتہ مسلمانوں کی کہ اصولی اسلام کے مطابق زندگی کے جدید مسائل کو کہیں اور حل دہلی دونوں صورتوں میں ہی کسی طرح حل کر کے بتائیں کہ ان کے تشبیہ کے ساتھ پر مشورہ انسانی کو تعلیم پڑ جائے کہ ایک نئی نئی تہذیب کے لیے اسلامی تہذیب کے ساتھ اور کوئی ایسا ہی صحیح اور بے عیب نہیں ہو سکتی۔

ہندوستان میں مذہبیت اور سائنس کی نزاع کا وہ تصور اب تک پیدا ہوا ہے جو روپ میں اب سے ہر پاس ماحول پر ہی پکے تھا۔ لیکن یورپ میں فکٹر بدل چکا ہے اور یورپ کا اس غور و فکر کا لے دے سے ہندوستان میں بھی مقرب فکٹر بدل جانے

لے۔ دینا تو ہے کہ یہ مغربی ماحول کا کھار ہوا ہے جب ہندوستان میں انسانی ایک رنگ نہ ہو سکے تھے ہی سوائے کہ اس وقت ہندوستان کی نسبت کیا گیا تھا ہی اب وہ مغربی ملکی کو دہلی جی۔ جو خیم کے بعد چوری آئے۔

وہ ہے۔ لہذا وہ وقت قریب آ رہا ہے جب مذہب کے شکوک کم اور عمل اور عقل موثریت سے یہ نصیب بالی دور ہے گا۔ بشرطیکہ ہم اس وقت سے فائدہ اٹھانے کے لیے پہلے سے تیار ہوں۔ اس حیثیت کی طرف غور و تحقیق نے مختصر الفاظ میں یوں اشارہ کیا ہے۔۔۔

”تاثر ہر س پہلے سائنس ہر مذہب میں ایسا سرکاری تھا۔ جس کے نعم ہونے کی توقع نہ تھی۔ زندگی کے دو مالی تصور اور مشق تصور کے درمیان ایسی تنگ بڑا تھی جس کے مشق ظہر ہر تنگاری دونوں میں سے کسی ایک کی موت سے پہلے ختم نہ ہوگی۔ مگر کئی دونوں طریقوں سے نہ گئیں ڈال دی ہیں۔ دماغ انسان اور دماغ دوسروں میں سے کوئی بھی ایک اس نگر کے ساتھ روحانی نہیں کہ اس نے کائنات کا سرچل کر پایا ہے، بلکہ حقیقت دل میں دونوں کے یہ خیر پیدا ہو چکا ہے کہ آیا وہ اسی صوبہ کے مشق پر جانے بھی ہیں یا نہیں لہذا اب ایک ایسے استخراج کا امکان ہو چکا ہے جو تحقیق عمل کے نئے نئے ذرا شور میں فرمائی نظر آنا تھا۔“

دراثر نہیں ہر حال مذہب کے رسمی تصور سے اکثر نہیں ہیں اور مذہب کا وہ عقلی تصور ایک پہچان ہی نہیں ہے جو اسلام کے پیش کیا ہے، اس لیے وہ زیادہ سے زیادہ صرف مذہب میں سرچ نکلتے ہیں کہ مذہب اور سائنس میں اب کوئی استخراج ہو سکتا ہے۔ لیکن ہم مذہب و سائنس کے استخراج کو بے سنی سمجھتے ہیں۔ ہمارے نزدیک تو حقیقی مذہب وہ ہے جو سائنس کی روح، اس کی رہنمائی طاقت ہی جائے۔ اسلام درحقیقت ایسا ہی مذہب ہے اور اس کی سائنس کی روح بخنے سے لگ کر نہ بڑ

دو کے ہوتے ہے تو وہ اس کا اپنا اندرونی نقص نہیں ہے بلکہ اس کے ظہور میں
کی غلط اور موجودہ مائنس کے ظہور میں کا جمل اور بجا بلکہ تعصب ہے۔ یہ دو جہاں
دور ہو جائیں، پھر یہ مائنس کے غالب میں جانی ہی کر رہے گا۔

آگے چل کر فاضل خلیب نے اس امر پر بحث کی ہے کہ موجودہ دور کی علمی
بیداری اور عقلی تنقید کے سامنے کس قسم کا مذہب نظر رکھتا ہے؟ انسان اس دنیا
کے مہر میں جس مذہب کا طلب گار ہے اس کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں؟ ان میں
اس وقت انسان کی اصلی مہمات کیا ہیں جن کے لیے وہ مذہب کی رہنمائی ضرورتاً
ہے؟ یہ اس خطبہ کا سب سے زیادہ قابلِ توجہ حصہ ہے۔

اگر میں صورتِ ممالک کا غلط اندازہ نہیں کر رہا ہوں تو یہ حقیقت ہے
کہ ہر امت میں اس وقت مذہب کو رد نہیں ہے۔ اس کے وہ صورت اسی
صورت میں کامیابی کے ساتھ گزرتا ہے جب کہ فریضہ میں اس کے اندر
نظام کی جانچ پڑتال کر کے اس میں کامیابی کے لئے کوشش کی جاتی
ہے۔ اس میں یہ باتیں ضرور سمجھیں گے کہ اس کو مابقی دنیا سے الگ
کا بہتری میں اس مذہب میں موجود ہے۔ شخصی مذہب کا دور اب گزر
چکا ہے۔ محض ہوائی مذہب کی بھی اب کسی کو حاجت نہیں۔ اس قسم
کے مذہب کا زمانہ بھی اب نہیں رہا جو فرد کو صرف اس منہج تسبیح
سدا سے ملتا ہو کہ اس کے انسانی طرز عمل کے لیے کچھ ہدایات دے
دے اور ایک ایسی نجات کی امید دے جس کا حال اس کے جہی
کے ملتا ہے۔ موجودہ زمانہ کا منہج ایک آدمی تو ہر چیز کا، حتیٰ کہ خود

مذاقت کر بھی یہی نتائج کی کسوٹی پر پرکھ کر دیکھنا چاہیے ہے۔ مگر اس کذب کا تباہ کرنا ہے تو وہ مطالبہ کیا ہے کہ ذہب اس کو یہ بتائے کہ وہ اس کی زندگی کے عمل سائن کا اپنے پاس کیا عمل رکھتا ہے۔ بہت سے جنوں کے بعد انکو کارندانی حاصل ہوئے لیکن امید یا موت کبھی دانا سے مرہم ہاتھ کے بھرا ہوئی بادشاہت میں پہنچا ہاتھ کی ترقی ایسی چیز نہیں ہے کہ صرف اس کی بنیاد پر وہ مذہب کو قبول کرے۔ اس کی تصفیہ جبر کے لیے مذہب کو سب سے پہلے تو وہ کلیہ فراہم کرنی چاہیے جس سے وہ کائنات کے سب سے گہرائی قابل اطمینان حل پاسکے۔ پھر اسے شکیبائی سائنٹیفک طریقہ پر ملت اور معلول، سبب اور نتیجہ کو میں تسلی ثابت کرتے ہوئے یہ دکھانا چاہیے کہ انسانی ان طاقتوں کو کس طرح کار میں لے کر اس وقت ہے گا کہ ہر فرد کو انسانی کائنات پر پیمانے کے بجائے تمام کتبہ دیکھنے کی دھکیلیاں ملے۔ یہی ہیں اور کس طرح وہ سبے روزگاری، غیر متعلقہ عدم مساوات، حکم و نرم، سماجی لوٹ، جنگ، اور دوسری جہانگیرا میں لگا لگا کر سے اور لڑائی باہمی کشش اور خاندانی نظام کی بریج کو کس طرح روکے جس نے انسانی کے سرور کے آثار کو دیا ہے۔

انسانی آج صرف اس وجہ سے مذہب کی طرف مڑ کر رہا ہے کہ مائیں نے اس کی شکست کو حل کرنے کے بجائے اور زیادہ بڑھا دیا ہے۔ اس لیے وہ مذہب سے اپنے شکوک اور اپنی مشکلات کا حل طلب کرنے میں اپنا ہے۔ یہی ہے جتنا اس سے پہلے کبھی نہ تھا۔ اب اگر مذہب اپنے تمام

کی مخالفت اور اپنے کھوئے ہوئے سہارے کی بازیافت چاہتا ہے تو کہے
 ان سہارا کے گروہائی کو مایہ نیک جواب دینا چاہیے جس کی صحت کو
 شاکہ کے سیار پر اسی دنیا میں ہاتھ پیر کر کے چکے صحت کے بعد دور کا
 دنیا پر ناٹھار کھا جاتے ہیں اسی طرح جانتے ہیں کہ سب سے بڑا اصل
 ہے جو ہمارے اس دور میں ماحول کا ہے۔ کیا آپ ہندوستان میں اس
 کا جواب دے سکتے ہیں؟

ہاں! انہیں کہتے ہیں کہ یہ وقت بالکل ہی ماسٹوم ہوتا ہے۔ مجھے کہتے
 ہیں کہ سب سے بڑا کام تو نہیں گروہ اپنی پیاس کی کیفیات کو ٹھیک ٹھیک
 کر رہا ہے اور بتانا جانا ہے کہ برے بگڑی گئی اس چیز کو گنتی ہے جس میں
 یہ صفات موجود ہیں۔ اگر پانی اس کے ماحول کو رکھ دیا جاتے تو اس کی غلط
 فہم پھر ماحول کے جس چیز کو وہ پیاسا ہے وہ یہی چیز ہے اور لپک کر اسے منہ
 سے لگا لے گا۔ یہ حال صرف ایک ہاڑا انہیں ہی کا نہیں ہے بلکہ پورے ہاڑا کو
 اور تمام دنیا میں جو لوگ موجود تھیں وہ بھی اس کی گری سے خوب تپ چکے ہیں
 اور فلسفہ و مائنس کے صحرا میں کنارے کی شامابیوں سے گھر کر دھلک رہے ہیں
 ہستاتیوں تک پہنچ چکے ہیں۔ اسی سبب کہ انہیں بھی پیاس محسوس ہو رہی ہے وہ
 انہیں صفات کی ایک چیز لپک رہے ہیں جی کا اگر ہاڑا انہیں سے کیا ہے اور اسی
 سبب کہ اس حال سے کہ پانی کا نام نہیں جانتے یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ کہاں پایا
 جاتا ہے۔ گروہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ

بگڑی گئی چیز جس سے بدوہ بنے گا!

پان کا نام انہوں نے ٹکا تو ضرور ہے مگر اس نام سے یہ شخص اس لیے گہراتے ہیں کہ اصل شے کو انہوں نے خود دیکھا نہیں ہے اور اپنے باپ کی دستخط غلط سے بھٹے ہوئے پتھر سے ہے جس کو غیور و پانی کے پاس نہ بھٹکا یہ ایک بڑی ذہنری چیز کا نام ہے لیکن اب یہ اس مرحلے پر پہنچ گئے ہیں کہ اگر نام کو چھپا کر نفس نے کوئی کے ساتھ بکھیرا جاتے تو بے اختیار کہیں گے کہ ان ٹیک سے وہ چیز ہے جس کے ہم پہاڑ سے ہیں اس کے بعد جب انہیں بتایا جائے گا کہ حضرت ابو دھیان ہے جس کے ہم سے آپ گہراتے تھے تو حیرت سے ان کا من بکھیرا جائے گا۔

لیکن یہ کیسا عجیب تھا۔ جس میں ہم مبتلا تھے۔

تو جو وہ نہانے کا سائنٹفک آدمی حیاتیات کو خوب چمکھوڑے کہتا ہے، اسی بات سے اس پر روشنی کی طرف میاں ہو چکی ہے کہ وہ اس کے مرض کی دوا نہیں ہے۔ ہندو لاد اور جھوٹا نام کے خیالی فلسفوں اور ان کی تاریخی قدیمت پر ہی کوہ کھڑا رہ کبھی کبھی اس سے مسرور ہوتا ہے۔ مگر سائنٹفک تنقید و تحلیل کے پہلے ہی اس شخص میں ان کی ناکامی کھن کر رہتی ہے۔ بدست تو قریب قریب حیاتیات کا بھارتی ایڈیٹس ہے۔ یہ ہندو لاد خود خود ای شکستہ حسیہ جیوں کو پیدا کرتا ہے جس سے لکھنے ہی کے لیے مرجع نہانے کا سائنٹفک آدمی مذہب کی عزت کو صدمہ کر رہا ہے۔ انہی اور انہی میں غیر عقلی آراءات سب سے زیادہ اس کے ماترہ میں پائی جاتی ہے، معاشی لوٹ کی سب سے بد صورت و یعنی مہا بن و بد نظری اس کے سرگم کا ایک غیر شک جڑ بھی رکھی ہے۔ جنگ کی اصلی رو یعنی انسان کی نسلی ترقی اور نسلی نزالت اس کی میں اس میں بدست ہے۔ اجتماعی زندگی کے لیے جو نظام

اس نے قائم کیا ہے وہ انسانوں کو اس نے عدا نہیں بلکہ بے شمار طبقتوں اور گروہوں میں
تقسیم کرنے والا ہے، اس کے آرائی معاشرت اتنے پیسہ ہی کہ سوجہ علمی و علمی
بیداری کے دور میں خود ہزاروں برس کے خاندانی ہندوؤں کو اس کو آڑنے پر مجبور
ہو رہے ہیں کیونکہ ان کے بنیاد علم اور عقل پر نہیں بلکہ تعصبات اور توہمات پر ہے۔
ان دنیوی مسائل سے آڑ پر اختلافات اور الیات کے دائرے میں وہ اس سے بھی
زیادہ ناقص پایا جاتا ہے۔ کائنات کے سنے کر طینتوں بخش طریقہ پر عمل کرنے کے
لیے اس کے پاس کوئی کلید نہیں۔ اس کے حقائق ازمانی معتاد ہیں، علمی یا عقلی غیبت
ان میں سے کسی چیز کا نہیں دیا جاسکتا۔ اختلافات میں دینی نوعیت کی مفروضات کا ایک
علم مزبور بناتا ہے، میرا کہ مثال کے طور پر ایک علم سائنس کا مذہبی بنانا کا ہے
گزشتہات اور حکمت عملی (Practical Wisdom) سے اس کا دامن بھال
ہے۔ سوجہ علمی بیداری کے دور میں اس کی ناگہی اگر کئی نہیں تو مشرب کل جائیگی۔
اس کے بعد سیدہ میں صورت اسلام رہ جاتا ہے، اندر ہی ان معیاروں میں
بے ایک ایک معیار پر لپڑا ہے جو اصل کو کٹا کر کٹکٹ کر دی ۱۲ پختہ مذہب
مطلوب کے لیے پیش کر رہا ہے یا کر سکتا ہے۔

یہ بات کہ مذہب یعنی ایک شخص مسئلہ ہے اور معنی انفرادی ضمیر ہی سے
اس کا خلق ہے اب ایک فرسودہ بات چرچ کی ہے کہ امیری مدی کی کجست سی
عام خیالوں میں سے ایک تھا، جسے امیری مدی کی اس پر حق دہائی میں مجبوراً
لک کے بعض وہ قدامت پسند اب تک، سٹے بار ہے میں جو ادعا سے تہجد کے
بادیہ ہجرت دنیا سے پچاس برس پہلے چلنے کے لوگ ہیں۔ اب قریب قریب

یہ بات ستر ہو چکی ہے کہ فرد کا تصور جماعت سے الگ نہیں کیا جاسکتا۔ ہر شخص دوسرے سے بے شمار چھوٹے بڑے تعلقات میں جکڑا ہوا ہے اور سوسائٹی میں حیثاً الجموع ایک جسم کا مکمل رکتی ہے جس میں افراد کی حیثیت تشبہ جسم کے اعضاء کی ہے۔ مذہب کی ضرورت اگرچہ تو وہ صورت فرد کو اپنی ضرورت کے لیے ہے اور اپنی نجات بعد الموت ہی کے لیے نہیں ہے بلکہ یہی جماعت کو اپنی تعلیم اور اپنی دنیوی زندگی کے مدار سے کاٹ دیا جانے کے لیے ہے۔ اور اگر اس چیز کی ضرورت نہیں ہے تو فرد کا بھی نہیں اور جماعت کو بھی نہیں۔ یہ تصور سراسر ایک عقیدہ تصور ہے کہ اجتماعی زندگی کا نظام کہہ کر جو اور اس نظام سے بے تعلق ہو کر افراد کے مذہبی عقائد اور ان کے مذہبی اعمال کو اور ہوں۔ مذہبی عقائد اور مذہبی اعمال کا کوئی ربط اگر اجتماعی زندگی سے نہ ہو تو ایسے عقائد اور اعمال محض بے کار ہیں اور صرف یکساں نہیں ہیں بلکہ ایک ایسے اجتماعی نظام میں ان کا عملی جوہرنا یعنی ہے۔ جس کے دوسرے اجزاء کے ساتھ وہ قتالی (latent action) قبول نہ کرتے ہوں۔ لہذا وہ صورتوں میں سے وہ نہ کہ کوئی ایک ہی صورت ہو سکتی ہے۔ یا تو یہی جماعت کا نظام سراسر وہ ہے جو اور مذہب کو قطعی طور پر انسانی زندگی سے خارج کر دیا جائے جیسا کہ اشتراکیوں کا مسلک ہے یا پھر اجتماعی نظام پر ان کا کوئی مذہبی جوہر عدم اور تمدنی دونوں کے لیے مذہب کو رہنما تسلیم کیا جائے جیسا کہ اسلام کا متکنا ہے۔ پہلی صورت کا نتیجہ دنیا بہت طریق مدت تکسیرگی ہے۔ اس سے وہی کڑا سے چل پیدا ہو سکتے تھے وہی پیدا ہونے اور یہی آگ بھی پیدا ہوں گے جس کا ذکر خدا و تعالیٰ نے کیا ہے۔ اب دنیا کی نجات صرف

دوسری صورت میں ہے اور اس کے بروئے کار آنے کے مواقع روز بروز پیدا ہوتے جا رہے ہیں۔

مگر جیسا کہ پہلے کہہ چکا ہوں، ان مواقع سے فائدہ اٹھانا ان کو پیشہ کے لیے کھودنا مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے۔ حقائق کی رفتار دنیا کو اور دنیا کا ایک بڑے بڑے کی حیثیت سے ہمارے پاس کے کسی بھی ایک ایسے مقام پر لے آئی ہے جہاں سے اس کے سفر کا رخ اسلام کی طرف بھی ہو سکتا ہے اور اسلام پر بھی اور خدا باطنی کے اسفل اساطین کی طرف بھی۔ جیسا کہ اس کا رخ ابھی تک دوسرے راستے کی طرف ہے۔ کیونکہ اس راستہ پر دنیا ایک مدت دیر سے برصغیر میں آ رہی ہے۔ اگرچہ اس راستہ کے ساتھ کھود کر دھم سم رہی ہے اور ہندوں کی طرف گہرا گہرا دیکھتی ہے مگر کئی پختہ کی راہ بھی ہے یا نہیں مگر بھلاؤ کہ وہ خود اس کی اپنی نگاہوں سے ابھری ہے۔ وہ حقیقت اس واقعہ سے لپڑوں کی محتاج ہے جو اوت کے ساتھ اٹھ کر اس کی نگاہوں پر سے پردہ اٹھا دیں اور اسلام کی سربلندی کو اس کا دباؤ نہات ہو گا کہ وہ ابھی کر رہی۔ ایک ایسی باوجود نند جماعت اگر مسلمانوں میں پیدا ہو جائے تو مسلمان تمام دنیا کے بڑا ہی نکلتے ہیں۔ ان کو ہی تمام عزت ہر ماحول پر ملتا ہے جس پر وہ کبھی سرفراز تھے اور جس پر سرفرازوں کو شک و شبہ کہ ان کے سر میں ہانی بھر رہا ہے۔ لیکن اگر اس قوم کے لیے اسی طرح دوسری ہی دہشت و وحشت کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں اگر اس کے زعمیوں نے خود کو اس خود کو اپنے کھانے کو پناہ دینے کے لیے کہتے ہیں، اگر اس کے خدا۔ اپنی اپنی پرانی قدیم کلام کی فرسودہ کھڑوں میں الجھ رہے ہیں اگر ان کے لیڈروں اور سیاسی پیشواؤں کی ذلیل ذہنیت کو یہی حال رہا کہ ملک بھلا

کے بچے لگ بھگ پختہ کر چکا ہوا ہے۔ یہ سب کا بند تری مرتبہ لکھیں اور میری مدد کے سب سے بڑے قریب میں اپنی قوم کو بتاؤں گا کہ ان کی دشمنی ختم کر دیں۔ اگر اس قوم کے دست پاء سے حکمرانوں کو مل جائے سب کے سب قتل و غارتگری میں لگ جائیں۔ اور اس کو دلوں کا خون سے چھوڑ جائیں۔ خدا ہی سہارا ہے۔ جتنا ہی سبیل اللہ کے چکر کاغذ کو داغ لکھیں تو پھر دنیا میں سب قتل و غارتگری کا روت بار ہی ہے۔ اس کا حکم میں یہ قوم بھی دنیا کی دھم کے ساتھ ہی بند ہی جاگے گی اور غضب خداوندی ایک مرتبہ پھر آجائے گا۔ اَلَا یَسْتَعْجِلُونَ عَذَابَہُمْ۔

(ترجمہ انفرادی حکم اللہ - سورہ اسفا)

اور اس کی ساری قوم کے لیے اس کی کڑائیوں کا سزا تو یہ ہے کہ تمام عالم اسلامی پر بیٹھا ہوا ہے۔ اور اس وجہ سے اس کو سلطانوں میں سرداری اور شرفی کا منصب حاصل ہے۔ لیکن زبان کی اجنبیت، اور بدلتا نظام کے قدامت کے لیے اس کی اور کڑی مانتوں کے وہ بھی ایک گروہ بن جائے گا۔ جس کے سبب سے ترک قوم کے ذہنی ارتقاء اور اس کی مادی مانت اور اس کے تمدنی سیاسی مذہبی اور علمی تحریکات کے متعلق بہتر واقفیت بہت محدود ہے۔ خصوصاً مالی کے دس بارہ برسوں میں جو انقلاب ہو گیا۔ دنیا ہر شعبہ کے اپنی اسباب اور ان کی اصلی مدد کو بے ساختہ اور گھٹا سونچ کر ہم کو بہت ہی کم ملتا ہے۔ بہت سے لوگ ترکوں سے سخت تباہی میں، جس ان کے ساتھ سب سے مل سکتے ہیں، جس ان کی سحریت کو اپنی سحریت پر مبنی کھینچ کر ان کا قتل بنائے بیٹھے ہیں۔ مگر سند معلومات کسی کے پاس بھی نہیں ہیں اور محض بہت معلومات ہیں، جو خود ان کے جہود کی روح کو کھینچنے کے لیے کافی نہیں ہیں۔

اس حالت میں ہم اس کو خوش قسمتی کہتے ہیں کہ خود ان کے جہود کے سہاروں میں سے ایک ایسا ہی سہارہ ملے۔ اگر ہمارے سامنے اپنی قوم کے باطن کو ظاہر کیا ہے جو انقلاب کی لہر پر جس کی لہر میں اس انقلاب کی حرکت جاکتوں میں سے ایک طاقت تھی۔ اس کے ساتھ خود خدا کے فضل سے ملنا نہ کرنا اور غنیانہ فہم، اور ملنا نہ ترقی میں رکھتی ہے۔ جس کی جدت اور قاری واقعات کے اندر ہی تحریکات کو کچھ بھی ملتی ہے اور کچھ بھی ملتی ہے۔ ایسے سند و سحر و سحر سے ہیں اب پہلی مرتبہ ان کی کو ایک ایک گھٹا سونچ لی رہا ہے۔ اس نے ان کے جہود کی مدد کو ہمارے سامنے ہے۔ نقاب کے اندر ان کے جہود کی مانت و مانت کے ساتھ ہیں۔

ہے کہ جو قوم کا دنیا سے اسلام کی صورت یا کسی دین کا ہی ہے کہ نہ بنی رہنا ہو گئے
 لیے بھی کوٹھان ہے، اور حقیقت وہ خود اپنے باطن میں کیا ہے، کی خاطر ہے اس
 کی تعمیر ہوتی ہے، کہ کسی قریبی اس میں کام کر رہی ہیں، کہ اس سے اسباب اس کو سمجھ
 مقام تک پہنچ گئے تھے ہیں اور اب کس رخ پر وہ جا رہی ہے اس کا مرشد بھی ایک
 قائد نہیں ہے کہ کسی قوم کا حقیقی حال ہم پر روشنی ہو گیا، بلکہ اس کا ایک ہر قائد
 بھی ہے کہ کسی سے جو رہنمائی اب ہماری جدید فہموں تک پہنچ رہی ہے اس کی
 روح کو ہم زیادہ بہتر طریقہ سے سمجھ سکتے ہیں۔ اور دنیا سے اسلام میں جو افکار ہیں
 وقت مفاہور رہا ہے اس کے اندر وہی اسباب کو کہنے کا ایک اور موقع ہم کو مل گیا ہے
 قبل اس کے کہ ہم غائبہ عالم کے اندر سے نکل جائیں کہ جس میں خود ان کو بھی مل
 کہ لینا چاہیے۔ اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں کہ ان کا دل پر رہا ہے اس میں ہے
 وہاں سے برہنہ ہے، اور ایمان بھی ایسا جس پر ہم کو شک کرنا چاہیے، کیونکہ وہ
 ایک مہاجر و عورت کا ایمان ہے، اتحاد اور بے دریغی کا شائبہ تک ان کے خیالات میں
 نہیں پایا جاتا۔ اسلام سے ان کو بہت ہے، اور یہی بہت جیسی ایکس کی مسلمان
 عورت کو ہوتی چاہیے۔ لیکن ان کا دل جیسا مسلمان ہے، ان کا دل انور و سائنس ہے
 انہوں نے تمام تر مغربی طرز کی تعلیم پائی ہے، مغربی علوم ہی کا مطالعہ کیا ہے، مغربی
 ٹیکنک ہی سے دنیا اور اسلام اور خود کی قوم کو دیکھا ہے اور ان کا نام لکری و
 لکری قریبی مغربی سا چلے ہی میں داخل ہوتی ہیں۔ مگر یہ ان کے دل کی چھٹی ہوتی ہے کہ

اور مشرقیت نے مغربیت کے اس دفاعی متعلق بہت مزاحمت کی ہے اور اسی مزاحمت کا نتیجہ ہے کہ ترک قوم کے دوسرے اٹھکون لیشوں کی بر نسبت ہی کے فوٹو میں بہت کچھ اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن یہ مزاحمت ہی کو مغربیت کے غلبہ نے نہیں بچا سکی ہے۔

اسلام کے متعلق اس کی عظمت بہت کم اور معلوم ہوتی ہے۔ قرآن اور منجذہ کا اور تاریخ اسلام کے مطالعہ میں انہوں نے شاید اس وقت کہ حوالہ صرف نہیں کیا جو مغربی فلسفہ اور تاریخ اور انسانیات کے مطالعہ میں صرف کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کے متعلق ان کے خیالات کی جو مجلس ہم کو ان کے خطبات میں بخراکتی ہے، اس میں صحیح عقیدت اور ضرور موجود ہے، مگر غم اور تہرہ بصیرت بہت کم ہے۔

اپنا ساری نظریہ میں وہ فروانی میں کہ گندھی کی ذات جدید اسلام کا ایک گنہگار ہے۔ یہ بات دہی شخص پر ملتا ہے جو نہیں جانتا کہ اسلام کیا ہے۔ وہ جدید عقیدہ کی گنہگار ہے۔ کس قدر ادا بہتر ہے اور اس کا گنہ گار کیا ہوتا ہے۔ اسلامی میراث کی خصوصیات پر جس شخص کی فکر ہو اور جس نے اس میراث کے اصل نوروں کو ایک جگہ بھی دیکھی ہو، اس کا نگاہ میں گندھی کی تاریک حیثیت ہے، تاہم عام کے بڑے بڑے بریل گنہ گار ہیں، چھتہ اور پورے صہیتہ کی بنا پر نہیں، تاہم ان کی تاریکی کا حقائق کہنا ہے کہ ایک صدیق، عارفانہ، حقیقی، مینٹی، ایسی، ابو خنیفہ، احمد بن منیٰ اور عبد اللہ بن علی کی سیرتیں مانتے رکھتے ہر شخصیات سے کہتے کہ انہیں جلیلہ اسلام کو چھوڑ کر تاریخ عالم کی کوئی شخصیت اس قابل ہے کہ ان سیرتوں کے مقابلہ میں فکر کوئی جائز ہے۔

مخانی قوم کے سیاسی مزاج کی ترکیب میں ان کو ترک قوم کی قوم کی خصوصیات

سے کر رہا تھا، با اثر ثنائی رسوم، شیخ گرانی طور کی جمہوریت تک، سب کے اثرات نظر آتے ہیں، مگر نہیں نظر آتے تو لڑائی عہد محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اثرات۔ ملاحظہ میں لیں سنی دسواں ایشیا کے بدوی ترکوں کو تہذیبِ قدسی سے کٹا کر کیا اور ان کے اندر جہاں کشتائی کے ساتھ جہانِ بائی کی استعداد پیدا کی اور ان کو فوجِ انسانی کی ایک تخریبِ قوت کے بجائے ایک تعمیرِ طاقت بنادیا وہ یہی تعلیم تھی غلامہ غلام زیادہ سے زیادہ اسلام کا ہر اثر عثمانیت میں دیکھ کر اسی کی جڑیں وہ شخص اسلامی حمل و سنگا سے لگا کر اس کا حال مجھ سے ہے کہ سب سلطانِ عظیم اپنی رعایا میں ہر ذرہ شیعہ اسلام کو چھیننا چاہتا ہے اور شیخ الاسلام جمال کاندھلوی اس کو اس فعل سے باز رہنے کا حکم دیتا ہے اور عظیم جیسا تھا سرفرازِ اندا اس حکم کے سرچھکاویتا ہے تو اس عظیم اثرِ انسانی واقعہ میں غلامہ تمام کراہی حمل کے بجائے عثمانی تواریت کا اساس اور مثالِ اصولی سلطنت کی حمایت کا جذبی نظر آتا ہے۔ وہ نہیں کہیں کہ جمال کاندھلوی کے فتوے میں تو انکارِ کائناتی البتہ کی مدد تھی۔ اور وہ اسلامی حق پر شیخ کی طاقت تھی جس نے عظیم کو اس شرعی فتوے کے گائے سرچھکاویتے پر مجبور کر دیا۔

غلامہ غلام شاہی کے موجودہ مکرانِ طبع کی انتہا پسندی، استبدادیت، معاشرت کی میری تعلیم، اور سب سے بڑھتی ہوئی مغربیت، مادوی متاثر رجحانات اور مذہب کے متعلق اس کی دلالت سے بیزار معلوم ہوتا ہے۔ وہ مغربیت اور مشرقیت کا مستند امتزاج چاہتی ہے، مادیت اور توحائیت میں مصالحت کی خواہشمند ہے، اور اس حقیقت کا سہرا عزائم کرتی ہے کہ زندگی کے ان دونوں نظریوں میں جو اصولی اسلام نے پیدا کیا ہے وہ سب سے بہتر ہے مگر خود اسلام میں بڑی بصیرت نہیں دیکھیں، اس

یہی کہ معلوم نہیں کہ اصول اسلام کے تحت استخراج کیسے صورت کیا ہے اور
 افراد تقریب کے درمیان توسط امتدائی کا خط مستقیم کہاں واقع ہے۔ تاہم اگر اس کی
 ذاتی آگاہی سے قلع نظر کر کے دیکھا جائے تو ان کے خطبات میں ہم کرشمہ جدید کی ذہنیت
 اور اس کے رہنمائی اور انقلاب کے تاریخی اسباب کا ایک صفات اور صبیحہ پائی جاتی
 جاتا ہے اور وہی ہم کو مطلوب ہے۔

ترکی قوم اسلام میں اس وقت داخل ہوئی جب مسلمانوں کے ذہنی انقلاب کا آغاز
 ہو چکا تھا۔ روح جماد اگر پرندہ تھی مگر روح اجتماع و مردہ ہو چکی تھی۔ اسلام میں بصیرت
 رکھنے والے سکڑتی اور فکر سے بہرہ وافر رکھنے والے نفسانہ پیدائش تھے۔ تہذیب اسلامی
 نیم جان اور کبرا اسلامی قریب قریب بے جان ہو چکی تھی۔ شریعت میں تفسیر جامعہ
 تھا۔ تدبیر میں اہلیت اور دہشیت کے عناصر پر دست ہو چکے تھے۔ قصود پر اثریت
 کا اور فکر پر تفسیر کا انقلاب آگیا تھا۔ قرآن اور سنت سے باہر و است کتاب علم
 کی صدا دیت رکھنے والے مفقود تھے۔ طائرانہ وراثت کا گروہ مندوں میں پھٹنے
 والے کام کی تجدید گروہوں میں الجھنے والے اور تفرقہ میں سکون دے ہوئے دھنوں پر شرح
 وایضاح کے چمکاتے پلانے والے تھے۔ اور اکثر و بیشتر قیصر و کرنی کے احکام پر چلے
 والے تھے۔ مشورہ میں اور دعائی پڑھا اسلام کے دورِ اول کی تحقیقی سو فیت سے رنگدار
 ماہروں اور جوگیوں کی پروردی کرنے والے تھے۔ علوم و فنون میں مسلمانوں کی کافی تک
 گئی تھی۔ تحقیق و انکشاف کی راہ میں ان کے قصات قریب قریب ختم ہو گئے تھے۔

اور عروج کے بعد زوال کے آگے تمام ملکب اسلام میں پیدا ہو چکے تھے۔
 اس طرح اسلامی تاریخ میں ترکوں کی ابتدا ہی ایک بنیادی کمزوری کے ساتھ ہوئی۔
 دوست عثمانیہ کا قیام تقریباً اسی زمانہ میں ہوا ہے جب کہ روپ میں زہنی ارتقا اور
 علمی شخصیت کا آغاز ہو رہا تھا۔ اگرچہ عثمانیوں نے ابتدائی دو اعلیٰ صدیوں میں روپ
 کو جسم شکستیں دے کر اسلام کی دھماکہ بخانی عقلی نیکی اس زمانہ میں علم سلفی قوموں
 کے ساتھ ساتھ ترک بھی رفتہ رفتہ ترقی کی طرف ہمارے ساتھ اٹھنے کا عقاید میں مغربی
 قوموں سے متاثرہ تیز رفتاری کے ساتھ ملدی اور ذہنی ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکی۔
 صدی بیسویں میں مملکت نے پانچاکیاد فرنگیوں کی مسکری تعلیم اور ملای و مغربی قوت
 اس ملک پر چڑھ گئی کہ انہوں نے سینٹ گوٹھرڈ کے معرکہ میں پہلی مرتبہ ترقی پذیر ترکوں
 کو نمایاں شکست دی۔ مگر ترکوں کی کانٹیں نہ کھیں۔ وہ باہر ہٹنے میں گرتے رہے اور فرنگ
 برابر ترقی کرتے رہے۔ یہاں تک کہ اٹھارہویں صدی میں ترکوں کی انقلابی مذہبی سیاست
 علمی اور تمدنی حالت انتہائی ترقی کو پہنچ گئی اور فرنگیوں کا غلبہ پوری طرح نمایاں ہو گیا۔
 انیسویں صدی کے آغاز میں سلفی تعلیم نے اس کمزوری کو محسوس کر لیا اور انتظام
 سلطنت کی اصلاح معلوم جدیدہ کی اشاعت، طرز جدید پر مسکری تعلیم، اور جدید مغربی اقتصاد
 کی ترویج شروع کی۔ لیکن باطنی صوفیوں اور ملک فخریہ نے جوہری کے علم اور اس کی
 روح سے قطعاً بے بہرہ تھے وہ سب کے نام پر اصلاحات کی مخالفت کی۔ یہ بھی
 طرز پر فرق کی تعلیم کو بدعتی سے تعبیر کیا۔ جدید فری صدوروں کو تشبہ انصاری قرار دیا۔
 جنگیں ملک کے استقلال کی اس بے طاقت لگائی کہ انہوں نے اسلحہ استعمال کرنا ہی کے
 نزدیک گناہ تھا۔ تعلیم کے خلاف وہ کہہ کر نفرت پھیلائی گئی کہ وہ کفار کے طریقے ملک کو کے

اسلام کو غریب کرنا۔ چھ شیخ الاسلام مسلمانانہندی نے فتویٰ دیا کہ ایسا بادشاہ جو
 قرآن کے احکامات کو عمل میں نہ لائے، بادشاہی کے حلقے میں نہیں آتا اور کشتہ میں سلیم کو سزا دل
 کر دیا گیا۔ یہ چند سوتے تھاکہ یہی پیشواؤں نے اپنی جماعت اور ایک خیال سے
 اسلام کے مافی ترقی ہونے کا غلط خیال پیدا کیا۔

انہی کے حالات تیزی کے ساتھ بدل رہے تھے۔ دوسرے مسلمانوں کی نسبت
 ترکوں پر ان تیز رفتاری کا زیادہ اثر پڑا تھا۔ وہ یورپ کے مقابلہ میں بالکل سیدھے سینہ
 کھڑے تھے اور برسرِ پیکار تھے۔ مغربی قوموں کے ساتھ ان کے سیاسی، تمدنی اور
 تجارتی تعلقات نہایت گہرے تھے، اور خدا کی کائنات پر بھی ان جیسا کہ انہیں
 سرعت کے ساتھ مغرب کے حالات قبول کر رہی تھیں۔ مگر ترکوں کے مذہبی پیشواؤں
 نے جو تصور اور اجتہاد سے بالکل بدی اور اسلام کی حقیقی تعلیمات سے قطعاً بدوالت
 تھی، ان تیز رفتاری کے وقت سے انہیں بند کر دیں اور ترک قوم کو مجبور کیا کہ مسلمانانہ
 قبل کی لٹنا سے ایک قدم آگے نہ بڑھیں۔ سلیم کے بعد محمود نے مسلمانانہ کی کوششیں
 کیں اور علماء و مشائخ نے پھر مخالفت کی۔ بڑی مخالفت کا مقابلہ کرنے کے بعد کوششیں
 محمود اس قابل ہو سکا کہ جدید مسلکی تنظیم کو رائج کر سکے مگر علماء اور عدالتیں برابر ہی متعلق
 کرتے رہے کہ یہ اصلاحات بدعت ہیں، ان سے اسلام کو غریب کیا جا رہا ہے۔
 سلطان بے دردی ہو گیا۔ وہ اور ملنے ہوئے کہ ان میں بھرتی ہونا مسلمانوں کے لیے
 نوابی ایمان کا موجب ہے۔

یہ وہ زمانہ تھا جب ترکوں کے اپنی دماغ لوگوں میں اپنی ترقی کا عام احساس
 پیدا ہو چکا تھا۔ ان لوگوں نے مغربی قوموں کی ترقی کے اسباب پر غور کیا تھا کہ

علوم و کتب کا مطالعہ کیا، ان کی تعلیمات پر گہری نگاہ ڈالی اور اپنی سلطنت کے قریبی
 انتظامی امور، تعلیمی ادارات اور عدلی نظام میں ایسی اصلاحات نافذ کرنے کی کوشش کی
 جس سے وہ مغربی قومن کے عدلی بدوش ترقی کر سکیں۔ خالصہ نظام کے قبول پر وہ لوگ
 تھے جن کی دنگ دہلی میں امامیت چینی ہوئی تھی۔ ان کے دل اور دماغ دونوں مسلمان
 تھے۔ ان میں اپنی کڑی دینی کا اساس مشورہ تھا کہ مغرب کے مقابل میں کسری کا احساس
 ہرگز نہیں تھا۔ وہ مغرب سے مرعوب نہ تھے۔ بلکہ اسی اس کی ہر چیز کو قبول کرنے
 والے نہ تھے۔ ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ مغرب کی مفید چیزوں کو لے کر اپنی سلطنت
 اور اپنی قوم کی کڑی دین کو دہر کر دی اور زندگی کے میدان میں یورپ کے ساتھ برابری
 مسابقت کر سکیں۔ انہوں نے سلطان عبدالحمید ثانی کے زمانہ میں نظام سلطنت کی
 اصلاح اور ترقی کی تنظیم کی۔ اپنی قوم کے ادبیات میں زندگی کی مدد پر کی۔ نئے مدارس
 اور کالج قائم کئے اور چند سال کے اندر ایک ایسی نئی تیار کر دی جس میں اسلامی تہذیب
 کے تمام جوہروں کے ساتھ فکر و تدبیر کی اسی نسبت جتنی بھی موجود تھیں۔ سلطان عبدالحمید
 کے حوالہ سے ایک ملک اس گروہ نے بے شمار عہدہ داری و داغی مشکلات کے باوجود غیر ترقی
 کا بہترین کام انجام دیا اور اس کے اثرات ہر پاشا جیسے جزیل و مدحت پاشا جیسے
 مدبر اور مافی کمال اور عبدالحمید جیسے پختہ سلطان ایلی نگار و ادب کی صورت میں
 ظاہر ہوئے۔

لیکن سلطان عبدالحمید نے اگر فوج و حرکت کا رخ بدل دیا۔ ۱۳۱۱ھ سے لے کر
 ۱۳۱۹ھ تک ۸ سال کا زمانہ جس میں ایک عرصہ میں مشرقی قوم و جاپانی، ترقی کر کے
 کہیں سے کہیں پہنچ گئی اس خود غرض سلطان نے محض اپنے شخصی اقتدار کی خاطر

ترک قوم کی علمی و ذہنی زندگی اور سیاسی و فطری زندگی کو روکنے کے لئے اس کی روح کو مسموم
 کرنے میں مصروف کر دیا۔ یہاں موقع نہیں کہ اس شخص کے اعمال پر کوئی تفصیل تبصرہ کیا
 جا سکے۔ مختصر یہ ہے کہ اس نے قریب کے بہترین دانشوروں کی ایک ایک ساعت
 پر مشتمل علمی، تحریریں لکھ دیا۔ اس نے ترک قوم کے بہترین دانشوروں کو براہ کیا۔
 جمال الدین افغانی جیسا بے نظیر تہذیبی اسکالر اس کو بھی اس شخص نے مخاطب کر دیا۔
 گو سب سے بڑا نقصان جو اس کی بدولت ذہنی ترک قوم کو بکھر دیا ہے، اسلام کو
 پسپا کر دیا ہے کہ اس نے غلامت کے مذہبی اقتدار اور جبریت پسند علماء و مشائخ
 کے اثرات کو مجدد تعلیمات کے ترک سلسلیوں کی اسٹائی ہوئی بنیادیں ابھرنے اور ترک
 قوم کے علمی و ذہنی ارتقاء کو روکنے اور سیاسی و فطری اصلاحات کا استعمال کرنے
 کے لیے استعمال کیا۔ اس کی اس غریب ساز و سامانیت اور بیگانہ حرکت سے ترکوں کی
 نئی نسل میں ایک انقلابی بحران پیدا ہو گیا۔ وہ مذہب کا رائج کرتی جگتے لگے اس وقت
 سے اب کے مابین مغزیت ہو گئے۔ تاریک خیال علماء اور مشائخ سے یہاں تک جو مغزیت
 اس کے دلوں میں پیدا ہوئی تھی، انقلابیت کے جوش میں اس کا شیخ مذہب کی طرف
 پھر گیا۔ وہ لگے اور خیالی علماء و مشائخ نے ان کو بگھنے پر مجبور کر دیا کہ اسلام ایک
 با مذہب ہے، نہ ان کے ساتھ حرکت کرنے کی اس میں صلاحیت نہیں، اس کے
 قوانین تیز رفتاری احوال کا ساتھ نہیں دے سکتے، اور بہرحال عقائد کے اس میں کوئی
 دوسری چیز ایسی نہیں جو اپنے اندر کوئی پائیداری رکھتی ہو۔ اس ۱۹۲۰ء میں کے مشابہ
 سنہ جو بد فتنہ سے مذہب بھی تنگ ہے ہر نئے عقائد کو ان کی نئی نسلوں میں مار دیتا
 دھرتیت، مغرب سے کامل رجوعیت، مغربی تہذیبیت کی اندھی تقلید، اپنے ماضی سے

عزت و ہر قدیم چیز سے بڑا ہی اور عظمت و وحدت اسلامی سے جس کو سلطان
عبدالحمید نے اپنی اطاعت کا اقرار بنایا تھا کراہت نامہ پیدا کر دی، اور اسی کے بعد
یہ خیال راسخ کر دیا کہ دنیا میں سرحدی حاصل کرنے کے لیے تمام اچلی جیاہوں کو کھاکر
بالکل مغربی طرز پر تربیت کا قہر قر کرنا ضروری ہے۔

مسلک کے اقتدار کے سلطان عبدالحمید خان کی حکومت کا حق اٹھایا، اور
سلطنت کی حمایتی اقتدار غرضت و بغیت رکھنے والے جو ٹیلے اور مشتعل زہراؤں کے
باغیوں میں لگتی، خالدہ ادیب خانم کے جھلیر لوگ جدید تعلیمات کے اصول و پینٹل
سے بالکل بے رغبت تھے۔ ان میں سے ایک شخص جی ارباد تھا جو علی قابلیت و تہذیب
اور علمی و ادبی میں مدہ تعلیمات کے مدبری کی فکر کا ہی ذائقہ کے پیش نظر وہ جلد نصیب بھی
تھا، ان کی میرٹوں میں وہ مضبوطی تھی، دشمنانگی اور تربیت کے لحاظ سے ان کا
سے کوئی مقابلہ نہ تھی، ذریٰ اثر و تار کا وہ ہندو ان میں موجود تھا، تنقید کی وہ وحدت
تھی کہ قدیم اور جدید کے صحیح فرق کو کھینچیں، یہ پنداری سے زہراؤں کا لہجہ تھا جو سماج
علوم میں گہرے تھے، اسلامی تربیت میں ناقص تھے، مغربی علوم میں بھی گہری فکر
نہ رکھتے تھے، اپنے مذہب و اپنی تہذیب و اپنے علوم و کتاب اور اپنی قدیم
اجتماعی تعلیمات کے منکوت ان کے دل و دماغ میں تعصب کا گہرہ ہندو پیدا ہو چکا تھا
مغرب کے تقدسات سے غرضت، ان کے اندر بد جہانم پیدا ہو گئی تھی اور یہ اپنی
پرہیز کر دل دینے کے لیے پہنچ رہے تھے۔ جب سلطنت ان کے باغیوں میں آئی تو
یہ ہندو ان میں کہ ۱۲۲۱ء کی طویل غرضت نے بہت کچھ فاسد کر دیا تھا طوفان کی شکل
میں چھوٹ نکلا یہی وہ زمانہ ہے جی میں ٹکڑی پر خوشام اور توانی مصیبت کا

سورہ ہود، وحدتِ اسلامی کی طرف سے مرد مہر پر ظاہر ہوتی شروع ہوتی، مذہب پر
 تہ چین کا آغاز ہوا، قدیم تہذیب کو بالکل اختیار کر لیجئے پر زور دیا جانے لگا۔ ماضی
 سے تعلق منقطع کرنے اور مغرب سے قریب تر ہونے کے لیے وطنی رسم و رنج اختیار
 کرنے کی تجویز پیش ہوئی، جدید فکرات کے مطابق اسلام کو ٹھکانے کے لیے سرکاری
 محلہ کا ایک گروہ انتظامیہ کا سر فرمایا لوگ اب یہاں شخصیت تھا۔ یہ وہی شخص ہے
 جس نے اتحادِ اسلامی کے مقابلہ میں اتحادِ قزاقی کی بددست تبلیغ کی، تنگن کی جھڑپ
 کی تاریخ اور اس کے نامور بہادروں سے نفرت و لگڑ قدیم وحشی تاناکاروں پر لڑ کر
 سکھ یا راجہ میں چلیز اور بلوچ کی شخصیتیں سب سے زیادہ نمایاں ہیں، ترک زبانی کا اسلامی
 مذہب کی خصوصیات سے پاک کر کے لکڑی کی، اور تہذیب و معاشرت، مذہب و اخلاق
 اور ملی زندگی کے تمام طریقوں میں مغرب کی پوری تقلید کرنے لگے اور وہ اس قسم کے
 نیکیات رکھنے والے شخص جیسا انقلابی جماعت کا اہم بھرتی کا تھا اور اس نے لکڑی
 شروع کی کہ اپنے قبیلے کے ساتھ ہی کا اسلامی تعلیمات کی ایسی تفسیر کرے جس سے چند
 گئے چنے ممتاز اور اخلاقی اصولوں کے ساتھ اسلام کی ہر چیز کو قابلِ تفسیر ثابت کر کے مغربی
 سانچے میں ڈھال دیا جائے۔

ایک طرف ترک قوم میں اتنے بڑے انقلاب کی ابتدا ہو رہی تھی۔ دوسری
 طرف ترکوں کے علاوہ سرائے تھے جو اب بھی سرائے صدی کی فضا سے تھکے پرانے
 ڈھانچے۔ ان کے جہد، ان کی تائیک نمایاں، ان کی رجعت پسندی، اور زمانہ کے ساتھ
 حرکت کرنے سے ان کے قلعے انکسار اب بھی وہی حال تھا جو سلطان سلیم گذشتہ
 میں تھا۔ وہ اب بھی کبر و پند تھے کہ چھٹی صدی کے بعد امتداد کا وہ زمانہ بند ہو چکا

ہے۔ دیکھو ان کی انگلیوں کے سامنے ان کا دستانہ کھل رہا تھا۔ وہ ابھی تک غلط
 حکم کی وہی کتابیں پڑھنے چھاٹے میں مشغول تھے جی کہ پچھلے کونانا پانچ سو بیس
 آگے نکل چکا تھا۔ وہ اب بھی اپنے دستانوں میں قرائی کی وہی تفسیری اور وہی ضعیف
 حدیثیں مناسبت تھیں جی کہ سوری پہلے تک کے لوگ تو وہ جتنے تھے مگر ان کی
 کے سامنے ابھی کوئی کمرٹ ان تفسیری و حدیثیں ہی سے نہیں بلکہ خود قرائی و حدیث
 سے بھی معزوت ہو رہا تھا۔ وہ ابھی تک اس لوگ سے تھے کہ ترک قوم میں وہی
 فقہی قرائی نافذ کئے جائیں گے جو ان ہی حدیثوں کا قرائی میں گئے ہوتے ہیں خواہ اس
 امور کا نتیجہ یہ کیوں نہ ہو کہ ترک ہی قرائی کے اتباع سے بھی آزاد ہو جائیں جو ترک
 اور جنت رسول میں مشورہ کئے گئے ہیں۔

غرض ایک طرف علماء اور مشائخ اپنی اس بدعت پر قائم رہے جو ترک قوم کو سو
 برس کے بعد تبلیغات کے مقام سے ہٹا کر اقلیت کے اس مقام تک پہنچ کر رہا
 تھی۔ اور دوسری طرف ترک قوم کے انکوائی میڈیٹل سے سلطان ہونے کے بعد اختلاف
 اور ٹکڑوں کی مافقی دنیا میں اسلام سے دور ہوتے ہوئے پہلے بار ہے جسے وہی
 زمانہ میں جنگ عظیم چلی گئی جس میں عرب اور ہندوستان کے بدست سلطانوں نے
 اس کے اسلام کے ساتھ ہی کر لیں کے گئے کاٹے۔ پھر جنگ عظیم کے بعد جب ترکوں
 نے اپنی حیات قری کرانی کیا ہی ہے پچھلے کے یہ جدید ہندوستان کا تو اس میں
 سب سے زیادہ ان کی مخالفت جنوں نے کی وہ مخلوق دولت اور شیخ الاسلام تھے۔
 یہ آخری مزارات انکوائی ترک کہ تم ہاں اسلامیت کے لیے فیصلہ کی تھیں۔ انہی کا
 نتیجہ ہے جو کہ ہم کو ترک جدید کی غیر متصل تجدید پسندی کی شکل میں نظر آ رہا ہے۔

شہر میں جو اٹھو فیصد بھی غلام تھے اور میں کہ جنگ لڑا میں، جنگ بھائی،
 جنگ عظیم اور ملیر پانی کی مشینوں نے پائے ہوئے سے ننگ دیکھا تھا وہ بھی
 کافر نے کے بعد چلی کر پرج گئے اور ملی شکل اختیار کرنے لگے۔ قدی و معاشرتی میں
 کامل مغربیت۔ زبان اور ادب اور سیاست میں استعمار جی کی طبیعت، الطاف
 خدمت کے بعد ہے۔ سلطنت کی ترقی اور پھر تمام ممالک کے قومی سلطنت کو تہ
 سے اٹھ کر کے تہ سپر سلطنت کا پابند بنادیا۔ اس کی قانونی کے بجائے سوشل ریٹ
 کا قانون اختیار کیا، بادشاہت اور نکل و خلق و فرو ماس کی میں قرائی کے صوبہ الحام
 ملک کو بدل ڈالا، محدود کر اس کی تعلیم کے باطل نہایت اس کتاب کی بدولت پائی
 گیا جس پر جنگ عظیم کے بعد پ کے محرم میں دیکھا گیا، یہ سب قدی تانگی میں پائی
 عا کے بعد اور پچا پست صرف کیا گیا گرا ہی، اور نہایت کے منصب سے ناہانہ قائم
 اٹھانے والے سلاطین کی طرف ترقی، اور اٹھو فیصدی کی قرائی اور منصب دہول کے
 علم سے کی حالت کے۔ انیسویں کس مادی میں ترکی قوم نے ایک بھی ایسا شخص پیدا
 نہیں کیا جو قرائی میں بعیرت دیکھنے والا اور اس کی تعلیم کی خلق میں کر لکھنے والا ہے،
 اور زمانے کے تغیر حالت پر گری نگاہ ملی کر صحیح اجتماع قوت سے کام لیتا،
 اور اصول و مصلحت کو ای مصلحت پر مطلق کر کے ایک ایسا سرمایہ نظام مرتب کر دیا
 جس کی ماس کتاب و صنعت پر چلتی اور میں میں رفتار زمانہ کے ساتھ حرکت کرنے کی
 صلاحیت چلتی۔

ترک تاریخ کے ہی قوم سے جو لوگ طاقت نہیں ہیں وہ عجیب عجیب نظریوں
 کا شکار ہو رہے ہیں۔ پچا سترہویں خیالی کے لوگ تو ماسی ترکوں پر کفر و فتنہ کے فخر

گوارہ ہے۔ مگر ان کو خبر نہیں کہ زہراؓ کی شہادت سے زیادہ گنہگار آدمی کے علاوہ دیکھا
 نہیں۔ اس کی وجہ سے ایک مجاہد قوم کو ہر پانچ سو برس سے اسلام کے لیے تیار
 سیز پر غمی اسلامیات سے فریاد کی طرف دھکیلا ہے اور نہ پیشہ ہے کہ ایسے
 ہی ہادی دوسری مسلمان قومن کو بھی ایک روز اسی بانیہ کیل کر دیں گے۔ دوسری
 طرف جنت و بد عزرات ہر اس آدمی کو جو انقواء سے نازل ہوتا ہے مسلمانوں کے گھنے
 اس طرف پیش کر چھٹی گواہی ان فریق ہر پانچ سو برس سے اسلام کے لیے تیار
 ہو گئی، اب ہدایت ہے کہ انکارک کے امور میں اور اور علم ہے تو اس کی انقواء سے
 اتنی ہوتی رہی ہیں۔ حالانکہ بے چارے قاتل ترک اور اس کے نتیجے کا حال یہ ہے کہ
 ﴿وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَىٰ بَيْتِهِ يُبْشِرُ الَّذِينَ آمَنُوا أَتْلُو كِتَابَهُمْ﴾ (انورون: ۱۰)

ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ اپنی راہ کو دکھاتا ہے۔ اور ان کو پڑھاتا ہے۔ (نور: ۱۰)

بچے کسی غلام و برتے مہم کر دیا گیا ہر گنا جیسے ناکب میں جہاں اس کے
بزرگین، مشرک، شیخ، تبارک و تعالیٰ پر جانتے تو کیا ہرچہ ہے

تبرہاں کران کران ایک حکم ہے جس کی ممانعت موی کی علت میری کہ
میں اس ناکب نہیں آتی در دہ صوفی مسجد اور مولا کا، اختلاف میں اس قدر ہے
بچہ کہ مذہب چارے کھانے کا مینو (Menu) میں تیار کرے تو پھر
کوئی وجہ نہیں کہ عوام کو کہیں گری اور زندگی دنیاوی و دنیوی کام بھی کیوں نہ
سکھاتے، میرا خیال ہے کہ دنیا میں اسلام کے شرعی ذکر سننے کا راز اس میں
چھپا ہوا ہے کہ وہ عبادت کے تمام حقوق انسانی صوبہ کہ اس کو ایک دائرہ
بچہ جہاں اور ایسا ہے جس بچہ پڑھتا ہے کہ وہ اپنی دنیاوی زندگی کی مایوس
سب سب ٹھہری جاتا ہے، وہ مذہب و حقیقت اسی قدر چہاں پڑھتا ہے جیسا
کہ جیسا تیروں نے لکھ دیا ہے۔

اس کے بعد وہ تنگنائی کے حالات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔
خدا کی اس بے شمار خلقت کو غول و غم و خوشحال دیکھ کر دل گواہی نہیں دیتا
کہ یہ تمام کفاح و جدوجہد کے بعد خدا کے اندر میں رہا ہے ہمیں لکھ دیا
ہو کہ یہ اس کو کسی ایک شخص خدا کے پاس رہ گیا ہے۔ پھر وہ سب کے
سب اچھا نادر پند خود اس کے مصلحت اگر بہت پرست اور کافر میں تو
انہوں نے مصلحت میں دیکھ جانے کے لیے کیا یہی تصور کیا ہے کہ انہوں
نے خدا کی زمین کو صحر کر دیا ہے، نہ وہ مایوس نہ کہ قتل و غارت کرتے ہیں
نہ ان میں قریح اور کمال ہے نہ وہ کسی کے الی کہ رسم کہیتے ہیں اور اس کو

باز کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ خاموشی سے اس زندگی کو کسی منہ
 دکھانے سے باز رہیں۔ چھٹی وہ سخت مہنگا ہے۔ آخر کیوں؟ .....
 یہاں شریک و حسیہ ایک سوا سوا مقام ہے۔ لیکن یہ تو بتاؤ اگر ایک شخص
 ایک ایسی سچی کاغذ کا کی ہو جاتا ہے جو اس کو تاریک اندھنی سے مدد
 اس لئے کہ اس کی تاریک اس کی فکر سے آگے بڑھا رہا ہے جتنی ہماری فکر
 سے زیادہ دیر کی طرف کی زبان نہیں بکھتا، تم اس کے دماغ پر امداد ملنا
 دماغ ہو جاتا ہے۔ مگر نہیں تمہارے نزدیک سب کچھ ضروری نہیں ہے
 ضروری تو ہے کچھ کچھ تمہارا ایک خاص وضع کا ہو۔ کرنے کی کوشش ہو۔
 نکلن قسم کا کھانا کھاتے۔ مزہ چار اٹل کی دماغی ہو۔ کسی اپنے کچھ مدد
 میں قدم در رکھے اس واسطے کہ وہ ان ذریعہ کی زبان اور ذہن سب کا ہی تم
 کو نہیں سکھایا جاتا؟

جہاں کی بنیاد کو بے کے متعلق قرار دے کر۔

تو گھنٹہ گھنٹہ میں کو بے میں چھوڑا رہا۔ ایک بیگنا گھنٹہ گھنٹہ گھنٹہ
 نہ کوئی پچھنے پاسے کھڑوں میں جو مال ہے اس قوم کی ترقی کا حال جو
 نہ سب کو جانتی ہے۔ امداد کو؟

پھر وہ جنرل خود تو غلط سمجھتا شروع کرتے ہیں۔

یاد رکھو کہ اصلی اصل یہ ہے کہ اس کی زبان اور ذہن کا کچھ نہیں
 اس کا غلط تصور ہے کہ ہم آئندہ زندگی میں انہوں میں زندگی میں کچھ
 احوال کے مجاہد ہیں اور جن کے یہ اصل ذہن سب اسٹیم ہے۔

اس سے زیادہ میں چیر کا تم نے مذہب نام دے رکھا ہے وہ اصل قبائے
 نفس کا دھوکا ہے یا تمہارے دماغ کا خلل ہے۔ جس روزانی دوزخ و آتش
 پر مذہب کو محدود کر دو گے اور اپنی ساری بیڑیاں خیریت کی کڑیٹا کر گئے
 تم بھی آدمیوں کے ساتھ باہم قرنی پر پہنچ گئے بلکہ ان کو کلمہ آدمیوں میں فریاد
 کر دو گے جس کے ساتھ ساتھ اگر دیا نہیں گئی ہے تو آسمانی بادشاہت بھی
 دیا ستیگی تم خدا کوئی قوم نہیں ہو بلکہ آدمیوں کے صلح ہو۔ مگر خدا اس
 لمحے کچھ کا سوچ کر دے کہ کئی قوم پر سرور ہے مگر جہاں میں مسلمان ہیں
 ان کی پالیسی یہ ہے، اور یقیناً اس زہنی کا دستور ان کا عیب کرب

مذہب پہنچتا

یہ تو ہے کہ یہی تعلیم پانڈو کی تعلیم مافیہ عالم کا ایک خاص نمونہ ہے۔ مسلمان
 کے گھر پیدا ہوتے، مسلم سوسائٹی کے رکن کی حیثیت سے پلے پڑتے، مسلمان کے ساتھ
 معاشرت و تعلیم کے بندھنوں میں بندھے، اس لیے اسلام کی محبت، مسلمانوں کے ساتھ
 ہمدردی، اور مسلمان رہنے کے خواہش گویا ان کی گتلی میں چابی اور ان کے دلوں میں
 اس طرح بیٹھ گئی کہ اس میں ان کے ہمارے اور اپنی شکل و نگری توڑن کا دخل و شمار
 قبل اس کے کہ اس انفرادی و غیر شعوری اسلام کو تعلیم و تربیت کے ذریعے سے اختیار
 اور شعوری اسلام بنایا جائے، اور ان میں یہ معاشرت پیدا کی جائے کہ وہ اسلامی تعلیمات کو
 پوری طرح سمجھ کر مسلمان ہوتے اور عمل زندگی میں اس کے احکام و قوانین کو رستہ کر لیں
 دیکھ لیتے، انہیں اگرچہ یہ مدد ملے کہ ان میں ایسے دیا گیا جہاں ان کے قرآن کے
 زہنی و نگری کی پرورش بالکل غیر اسلامی تعلیم و تربیت میں ہوتی اور ان کے دماغوں

۱۔ مغربی افکار اور مغربی تہذیب کے اصول اس طرح چھانگے کہ ہر چیز کو وہ مغرب کی نظر سے دیکھنے اور ہر مسئلہ کو مغرب ہی کے ذہنی سے نظر کرنے لگے، اور مغربیت کے اس امتیاز سے آزاد ہو کر سوچنا اور دیکھنا ان کے لیے بالکل ہر گز ممکن نہ رہا۔

۲۔ مغرب نے عقلیت (Rationalism) کا سبق سیکھا، مگر خود عقل ان کی اپنی ذہنی بالکل بے درپ ہے ماحصل کی پہلی تھی، اس لیے ان کی عقلیت، ماحصل فرنگی عقلیت پر گہنی ڈک کر آزاد عقلیت، انہوں نے مغرب سے تنقید (Criticism) کا درس بھی لیا، مگر یہ آزاد تنقید کا درس نہ تھا بلکہ اس چیز کا درس تھا کہ مغرب کے اصولوں کو برحق مان کر ان کے معیار پر ہر اس چیز کو جانچ کر مغرب نہیں ہے، بلکہ خود مغرب کے اصولوں کو تنقید سے باہر رکھو۔ اس تعلیم و تربیت کے بعد جب لوگ کابلوں سے فارغ ہو کر نئے اور زندگی کے میدان میں انہوں نے قدم رکھا تو ان کے دل ہندو دماغ میں پختہ الشریعہ رائج ہو چکے تھے۔ حال مسلمان تھے اور وہ دماغ غیر مسلم رہتے۔ مسلمانوں میں تھے، غلبہ و دود کے مسلمات مسلمانوں کے ساتھ تھے، ہندو دماغ اثرات کو ہندوئوں میں مسلمانوں کے ساتھ بندھے ہوئے تھے، اپنے گرو و عقلی مسلمانوں کی نگاہ و تصنیف زندگی کے اعمال و کچھ دیکھتے تھے، ہندو دماغ و جبلت کے ہوتے مسلمانوں سے وابستہ تھے، اگر سوچنے اور سمجھنے اور سامنے قائم کرنے کی عقلی قوتیں تھیں وہ سب مغربی مائیکروں میں ڈھلی ہوئی تھیں جس سے ماسلام کا کوئی خاصہ مطابقت رکھتا تھا اور مسلمانوں کا کوئی عقل۔ اب انہوں نے مغربی سمیاد کے مطابق اسلام اور مسلمانوں کی ہر چیز پر تنقید شروع کی اور ہر اس چیز کو غلط اور نکالی کر دیا جسے اس سمیاد کے تحت پایا، خواہ وہ اسلام کے اصول و فروع میں سے ہو یا کہنی مسلمانوں کا دل پر

اور میں سے بعض نے تحقیق مال کے لیے کچھ اسلام کا مطالعہ بھی کیا۔ مگر تنقید و تحقیق کا
معیار وہی مغربی تھا۔ لیکن ذہنیت کے ٹیڑھے سواغ میں اسلام کی سیدھی بات کو
بیشعش کر دیا گیا۔

ذہبی مسائل پر جب یہ حضرات اظہار خیال کرتے ہیں تو ان کی باتوں سے
مسائل معلوم ہوتا ہے کہ بغیر سوچے بچے تحریر فرما رہے ہیں۔ زبان کے مضامین
درست ہوتے ہیں، مگر منطقی اسلوب پر ان کی ترتیب دیتے ہیں اور نہ صحیح نتائج
اخذ کرتے ہیں۔ کوشش کرتے ہیں۔ مدبر چھ کلام کہتے وقت خود اپنی ہڈی ملی بھی نہیں
نہیں کرتے۔ ایک ہی مسئلہ کلام میں مختلف پیشین اختیار کر جاتے ہیں۔ ابھی ایک
مذہب سے بول رہے تھے کہ وہ ایک دوسری پیشین اختیار کر لی اور اپنی پہلی
پیشین کے خلاف دے رہے تھے۔ گئے۔ بیشعش فکر (Loose-Thinking) ان کے مغربی
اثرات کی نمایاں خصوصیت ہے۔ مذہب کے سوا دوسرے میں منہ پکے پر بھی نہیں
گئے۔ ہوشیار اور سوچنے والے نہیں۔ اگر کہہ دوں کہ کسی قسم کی سہ منہ ملی ہو گئی تو
ہانتے ہیں کہ اہل علم کی نگاہ میں کوئی وقعت باقی نہ رہے گی۔ لیکن مذہب پر مگر ان کی
نگاہیں کرتی رہیت نہیں دھکتا، اب اس کو وہ استادان ہی نہیں دیتے کہ اس پر کلام
کرتے وقت اپنے دماغ پر زور دینا ضروری نہیں، اس لیے وہ یہاں بالکل ہلکے
کے ساتھ ذہنی ڈھانچہ لٹکے فرماتے ہیں، اگر ایسا نہ کیا کہ کلام کسی پر دراز ہیں، اور
مضامین تفریح کے طور پر بول رہے ہیں جس میں مضامین کلام کو غور نہ کرنے کی حاجت
ہی نہیں۔

دوسری بات جو ان کی تحریروں میں نمایاں نظر آتی ہے وہ خیالات کی کلیت

اور معلومات کی کمی ہے۔ مذہب کے سوا کچھ نہ دے سکتے ہیں وہ اتنی کم معلومات اور اس قدر کم فکر کے ساتھ کہ سننے کی بات نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ان کے تحقیق کے بیڑے کو مزے سے نکل بیٹے قرار دے جاتی ہیں۔ لیکن مذہب کے معاملہ میں وہ تحقیق اور مطالعہ اور خود فکر کو مزوری نہیں سمجھتے۔ برعکس یہ کہ جو کچھ معلوم ہو گیا اس پر دانتے قائم کر لی اور بے گفتگی اس کو بیان کر دیا اس لیے کہ کسی گرفت کا یہاں خوف ہی نہیں گرفت اگر کرے گا تو مزوری کرے گا اور مزوری کے متعلق یہ بات پہلے ہی اصولی و مفہوم کے طور پر داخل معلومات ہو چکی ہے کہ وہ ملک ایک خیالی بد قیاسی اور تنگ نظر ہے۔ کچھ داخل مضمری لگا کر لڑی نظر تحریر و چشم بد و بد ان دونوں خصوصیات کی مثال ہے۔ سب سے پہلے تو ان کے مضمری سے یہی نہیں معلوم ہوا کہ وہ مسلم کی حیثیت سے کلام کر رہے ہیں یا غیر مسلم کی حیثیت سے۔ اسلام کے متعلق لگا کر لے داسے کی وہ بھی ہمیشہ ہو سکتی ہیں۔ مسلم ہو گا یا غیر مسلم۔ جو شخص مسلم کی حیثیت سے کلام کرے گا ہم اس سے کہہ دو خوش عقیدہ (Orthodox) ہو یا آزاد خیال یا اصطناعی طلب ہو یا مال اس کے لیے تمام ہو گا۔ مگر اسلام کے اندر سے کلام کرے یعنی قرآن کی مناسبت سے کلام (Final Authority) جسے امدادی اصولی ہی وہ قرار دیتی ہے۔ قرآنیت کہ تسلیم کرے جو قرآن نے غور کر کے ہی کیا۔ اگر وہ قرآن کی منہ کو دے دے گا اور کسی ایسی بات میں کلام کی گنجائش ہے کہ جو قرآن سے ثابت ہے، تو مگر اسلام سے باہر نکلے گا اور اس جاتے سے نکلنے کے بعد اس کی سہارا نہ ہوگی۔ بلکہ ہی نہ رہے گی کہ وہ اس میں کلام کر سکے۔ یہی دوسری حیثیت یعنی یہ کہ وہ لے دے یا غیر مسلم ہو تو اس حیثیت میں اسے پورا حق ہو گا کہ قرآن کے اصول امدادی کے احکام پر

جیسی پابجے عقیدہ کہ ہے: اس لیے کہ وہ اس کتاب کو ختمائے کام نہیں بلکہ یکنی
 یہ حیثیت اختیار کرنے کے بجائے مسلم کی حیثیت سے لنگھ کر نہ اور مسلمان ہی کر
 مسلمان کہ اسلام کے معنی لکھانے اور اسلام کی ترقی کے واسطے کہنے کا کوئی حق نہیں
 ہوگا۔ ایک صاحب عقل و شعور کی عیب سوجا کہ اسلام کے متعلق لنگھ کر نہ گاؤں
 سب سے پیشتر فیصلہ کرے گا کہ وہ ان دونوں حیثیتوں میں سے کون سی حیثیت اختیار
 کرتا ہے۔ پھر وہ یہ حیثیت بھی اختیار کرے گا اس کے متعلق شرائط کو ملحوظ رکھے گا۔ کیونکہ
 ایک وقت اپنا چاہا کہ مسلمان ہی کہنا اور قرآن کی کے متعلق کہتے ہوئے اصول و قرائین
 کو ملحوظ رکھنے کا حق بھی استعمال کرنا قرآن کی سند میں کام بھی کہنا اور مسلمانوں کو ملحوظ رہنے
 سے ان کا کسی مافیل کا فعل نہیں ہو سکتا۔ یہ غیبتیں کو بھی کرنا ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ
 ایک شخص ایک وقت مسلم بھی ہو اور غیر مسلم بھی، دائرہ اسلام کے قلم بھی ہوا اور
 باہر بھی۔

معنی نگاہ صاحب کی علی ذاتیت اور ان کی معنویت کی طرف سے ہم اتنے
 ہو گئے نہیں ہیں کہ ان سے امید رکھیں کہ اگر وہ اسلام کے سماجی مسکن پر کام لڑا کرے
 اس میں بھی اس طرح دو مختلف حیثیتوں کو ایک وقت اپنے اندر جمع کر لیتے۔ ہم ان
 سے توقع نہیں رکھتے کہ وہ تعمیر بند کی حالت میں چڑھا کر تعمیر بند کے نظموں کے ہوتے
 قرائین پر کٹر چینی کرنے کا حق استعمال فرمائیں گے۔ نہ ہم ان سے اس جہالت کی امید
 رکھتے ہیں کہ وہ کسی مسکن (School of thought) کی پیروی کا دعوے
 کرنے کے بجائے اصولوں پر مباحثہ کرنا چینی کریں گے۔ یہی وہ مذہب قائم ہے یکنی
 غور کیا جاوے کہ اسلام کے مسائل میں انہوں نے خود بالکل مختلف حیثیتیں اختیار کی ہیں:

اور یہ محسوس تک نہیں کیا کہ وہ بار بار اپنی پزیرشیں بدل رہے ہیں۔ ایک طرف تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مسلمانوں کا سامان رکھتے ہیں، مسلمانوں کی بیویوں پر رکنی فرماتے ہیں، اسلام کی ترقی کی خواہش ظاہر کرتے ہیں، مسلمانوں کو احسان یعنی ٹیبلٹیں دے رہے ہیں۔ ساتھ میں دوسری طرف اس کتاب کے مقصد کے ہوتے اصول اور قوانین پر نگہ رکھتے ہیں کہ یہی ہیں یہ اسلام کی بنیاد قائم ہے جس میں کافر کی سزا نہیں ہے اسلام کے ہونے کی ہر چیز کے خلاف ایک نہیں ہے بلکہ بالکل متضاد ہے۔ مثلاً اگر کافر کو قتل کر دیا جائے تو اگر آپ اس معاملہ میں ذمہ لیں دینا پسند فرمائے تو اس میں اور سختی ہے کہ ذمہ لیں دینے کو یہ خواہش بھی نہیں کہ اسلام کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ اسلام کی نگاہ سے دیکھیں تو یہ بھی زیادہ ہے اور اگر آپ اسلام کو رائے سے دیکھیں تو یہ بھی ہے کہ ترقی آپ کا مقصد ہے، اگر آپ کو اسلامی دنیا کے لیے کھانے کا مینو (Menu) تیار کرنا ہے، کھانے کی چیزیں دینا تو یہ بھی ہے، غریب و غنی کا فرق قائم کرنا ہے اور عبادت کرنا ہے کہ تم اپنے اختیار سے کسی شے کو رسول اور حرام قرار دے سکتا ہے نہیں دیکھتے تو آپ کو اپنے حق پر ہمارا ہے اور خود قرآن کی ہر چیز تسلیم کرنے میں تالی ہے کہ وہ کھانے پینے میں مذہب کو دخل دے سکتا ہے قرآن مذہب کوئی حدود میں نہیں دیکھا ہے میں سینٹ پال (St. Paul) کے متبعین نے اس کو گندہ کیا کیا ہے، وہ لباس، اکل و شرب، مکان و مکان، دولت و دولت، سیاست و سیاست

نے غلط ہے بلکہ وہ اسلام کے خلاف ہے۔ اور اسلام کے خلاف ہے۔

شہ آہر جو کہ تہذیب و تمدن کے لیے ہے جو کہ تہذیب و تمدن کے لیے ہے جو کہ تہذیب و تمدن کے لیے ہے۔

(صحیح مسلم، ج ۱)

ان کی صداقت پر گرا ہی نہ دیتا ہو، جو ان کی علت و معلولت کو سمجھنے سے عاجز ہو، اور
 جس کے نزدیک اسی میں سے بعض یا اکثر باتیں قابل اعتراض ہوں، اس کے لیے وہ
 مانعہ سمجھتے ہوئے ہیں، یا تو وہ اس مذہب سے نکل جاتے، پھر اس کو ہی ہنگامہ کہ
 اس مذہب کے جس خاصہ سے اندر میں ہکر رہا ہے نکلتے ہیں کہ وہ کیا اگر وہ اس
 عدم اطمینان کے باوجود اس مذہب میں رہتا پایا ہوتا ہے تو اس کے خلاف مظاہرہ
 کرتے ہیں، اعتراض کرتے اور مجتہد ہی کہ اس کے قواعد و ضوابط پر تشریح کرنے کے بجائے
 غالب طور پر کر اپنے شکوک و شبہات حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں وراثت کے باعث
 تو اس حالت میں ہی وہ طریقے ہو سکتے ہیں، اور مرد و عورت جب کسی ایسی حالت میں
 مبتلا ہوں تو ان میں سے کسی ایک طریقے کو اختیار کرے گا۔ لیکن خاص طور پر غور
 اندازی کا طریقہ بہت سے فرقہ کی تعلیم و تربیت پائے ہوئے حضرات کا حال ہے
 کہ یہ طریقہ اختیار کرنے کی اخلاقی برائتوں میں نہیں اور وہ اس طریقہ اختیار کرتے
 ہوئے انہیں شرم آتی ہے، اس لیے انہوں نے سنیوں کا ایک غیر معمولی طریقہ اختیار
 کر رکھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ کس طرح مسلمانوں میں شامل بھی ہو سکتے ہیں، ورنہ
 اسلام کے آئینہ و منہ بھی بنتے ہیں، اسلام اور مسلمانوں کے وجود میں توڑ پھٹے بھی ہوتا
 اور دوسری طرف اسلام کے خلاف وہ سب کہہ گئے اور کہہ رہے ہیں جو ایک غیر مسلم
 کہ اور کہ سکتا ہے، اور یہی وہ فرقہ ہے کہ قرآن مجید پر کلمہ پڑھنے کے لیے سے بلا نہیں
 رہتے، اور ان تمام زیادتیوں پر غور کیا جائے تو یہی یہ اسلام قائم ہے۔ اسی فرقہ
 کو دعوتی ہے کہ ہم اب اس مسئلہ (Rationalists) میں سمجھتے ہیں کہ
 ہم کوئی ایسی بات نہیں ان سمجھتے ہوئے مسئلہ کے خلاف ہر قانون پر ان کا سب سے

بڑا الزام بھی ہے کہ وہ عقل سے کام نہیں لیتے۔ مگر خود ان کا حال یہ ہے کہ مذہب کے معاملہ میں سرے سے ناقص باتیں کرتے ہیں، متضاد طریقہ عمل اختیار کرتے ہیں اور اپنی ایکساں بات کی تردید خود اپنی ہی دوسری بات سے کر جاتے ہیں یا غریب و فقیر کی کوئی قسم ہے جس کی ازبہا کاشت ایں مدد فی مالی نصیبین کو حاصل ہوا ہے۔ اب خدا ان کی سلاست کی راحت دے کہ ان کی گمراہی کا خدا فرمائیے۔

اسلام کی ترقی کے لیے ایک ضروری جگہ ہیں کہ مسیحیت کی طرح اسلام سے بھی شرعی حدود و ضوابط ہائیں اور اسلام صرف ایک عقیدہ کی حیثیت میں نہ جانتے کیونکہ مسیحیت کی ترقی کا مدار جو آپ نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں عوام و فاضل کے قیود نہیں ہیں، اختلافی پابندیاں نہیں ہیں، اس میں کاذبی کے انسانی حقوق منسلک کر کے اس کو ایک شہرہ بے جا بنادے ہیں یہ نہیں دیکھا گیا ہے، بلکہ اس کو آزادی دے دی گئی ہے کہ یہاں پر ایسا دیکھ کر جو چاہے کرے۔ مگر آپ نے یہ خود نہیں فرمایا کہ اسلام جس چیز کو نام ہے وہ نیکوئی میں ہے اور نیکوئی نے ایمان و ملی صلاح کے امور کا نام اسلام رکھا ہے۔ عمل صالح کے لیے حدود قیود مقرر کئے ہیں، قوانین بنائے ہیں اور اخلاقی و اجتماعی زندگی کے لیے ایک مکمل نظام عمل قرار کیا ہے جس کے بغیر اسلام بحیثیت ایک دینی اور ایک تہذیب کے قائم نہیں ہو سکتا۔ اس نظام اور اس کے حدود کو منسوخ کرنے کا اختیار کسی مسلمان کو نہیں ہے کیونکہ اس کا نفع نیکوئی کا ہے، اور نیکوئی کا نفع اسلام کا ہے۔ خود جب اسلام خود ہی منسوخ ہو جاتے تو اس کی ترقی کے کاغذ پر ایک خود کوئی مذہب کو ازبہا کر کے اس کی شامت فرما سکتے ہیں۔ مگر جو چیز نیکوئی کے خلاف ہے اس کو اسلام کے نام سے مہم کرنے اور اس کی ترقی

کو اسلام کرتی کچھ کتاب لکھیا ہی جو

آپ اسلام سرور اس عقیدہ کا نام رکھتے ہیں کہ ہم آئندہ زندگی میں با خدا
 زندگی میں اپنے اعمال کے جوابدہ ہیں اور ہوں گے یہ بات غالباً آپ نے اسی
 انسیدہ فرمائی ہے کہ اگر اسلام اس حد میں محدود ہو جائے گا تو بالکل ختم اور آسمانی ہوتا
 گا اور خوب پھینکا چھوڑا جائے گا۔ لیکن اگر آپ اس عقیدہ کے معنی پر غور فرماتے تو آپ
 کو معلوم ہو جائے گا کہ اس حد میں محدود ہونے کے بعد بھی اسلام آپ کی مرضی کے مطابق
 نہیں ہو سکتا۔ اس عقیدے کے ذریعہ قرار دینے کے لیے سب سے پہلے تو حیاتِ آخرت
 پر ایمان قائم فرمائی ہے۔ پھر جواب دہی کا مفہوم نہیں ہاتھ لگایا تھا۔ ایک
 یہ کہ میں کے سامنے جواب دہی کرتی ہے اس کو نہیں کر لیا جاتے، اور اس کی باوجود حق
 تسلیم کر لی جاتے۔ دوسرے یہ کہ جواب دہی کی نوعیت متعین کی جاتے اور زندگی کے
 اعمال میں اس لحاظ سے اختیار کیا جاتے کہ اعمال سے اس جواب دہی میں کامیابی
 نصیب ہوگی اور کوئی سے اعمال ناکامی کے موجب ہوں گے۔ تیسرے یہ کہ جواب دہی
 میں کامیابی اور ناکامی کے جوابدہ نتائج متعین کئے جاتے ہیں کہ اگر ناکامی کا نتیجہ جہنم
 ہو جائے گی یا جہنم سے دوسرے حدوں کا کوئی نتیجہ ہی نہ ہو تو جواب دہی بالکل بے فائدہ
 ہے۔ یہ اس عقیدہ کے عقلی لوازم ہیں جس کو آپ اصل میں قرار دے رہے ہیں۔ اگر
 آپ کی طرح کے مطابق اس عقیدہ پر اسلام قائم کر دیا جائے تب بھی مری مصیبت
 وحشتِ آتشگاہ میں ہے آپ پر کیا چاہتے تھے۔ پھر وہی خدا کو اتنا اہم کہنے لگے کہ جس
 کے نتیجہ میں آپ کو زندگی کی تمام پرچھٹائی ملے گی اور اس کا جواب دہی کی
 برائی اور اس کی زندگی کی زندگی پر جائے گی جس کو آپ توڑنا چاہتے ہیں اور جس

کے وجود میں آپ کے نزدیک اسلام کے قتل کے ذکر کے کارثر پر شدید سزا ہوگی
 غضاب و ثواب کا جھگڑا اٹھل آٹھل آئے گا اور خدا کی بے شمار خلقت کو اس عقیدے کے غیر
 خوش و غم و خوشحال و یکجہ کا آپ کا دل چھو اس بات پر گواہی دیتے سے انکار کر دے
 گا کہ چند سال بعد یہ سب غضاب میں مبتلا ہو جائیں گے۔

براہ کرم آپ خداوندِ غور کے کھولیں پیر کا نام اسلام نہ کیجئے جس میں کسی قسم کی تکیہ
 و ہجوہ جس کو ماننے اور نہ ماننے کا نتیجہ کیساں ہو وہ جس میں صرف خدا کی زمیں کا تصور
 کر دینا دینا کا غرور کی کامیابی کے لیے کافی ہو اور اللہ جس پر ایمان رکھنے والے پر شک
 خلقت کو خوش و غم و خوشحال و یکجہ کا آپ کا دل گواہی دے سکے کہ وہ سب جنت
 کی مجلسِ جمائی باتیں گے۔

قرآن کی مد سے اللہ کے ارشاد کا اعلیٰ مرام ہونا آپ کے نزدیک مسلم نہیں ہے
 آپ تنگ فرماتے ہیں کہ شاید الہی حرب کے لیے کسی خاص وجہ سے مرام کو دی گئی ہو
 لیکن اگر آپ اس مرام سے کوئی ہرگز نہ سے پہلے قرآن کو لے کر پڑھ لیتے تو اس تنگ
 کی تحقیق ہو جاتی۔ اس کتاب میں صاف لکھا ہوا ہے کہ

قُلْ لَا أَنُفِثُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَنفَثُوا مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَاءَ رَبِّي يَأْتِخُهَا وَلَا أَتِ
 يَكُونُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَاءَ رَبِّي يَأْتِخُهَا وَلَا أَتِ
 أَوْ نِصْفًا أَهْلًا بِشَيْءٍ أَقْبَرُ مِنْهُ فَمَا أَهْلًا بِشَيْءٍ أَكْبَرُ مِنْهُ وَلَا مَعِيَ
 ذَاتُ أَهْلٍ فَلَوْلَا حَيْثُ ۝ ۱۸

خبر پھر کہی کہ یہ بات میری بھی گئی ہے اس میں میری ہر گز جھگڑا کرنے والا
 کہنے میں ملامت نہیں ہے اگرچہ وہ سچا ہے یا جھوٹا ہوا تو یہ تنگ کا لفظ ہو کر

اور تختِ بادشاہ کے انکار کے طور پر اس کے سامنے ایک کھمبہ بٹھایا گیا اور
پھر جنہیں یہودیوں نے قتل کیا ان کے گھر کے کھڑکیوں پر تختیوں سے تھام کر لٹکا دیے
اور یہ سب جتنے عداوت کے گندھارے تھے۔

اس آیت میں اللہ کے گوشت کو حرام نہ کرنے کا ارشاد ہے۔ یعنی کھانے کے لیے وہ کھانا
دیا گیا ہے، اور حرمت کی علت یہ قرار دی گئی ہے کہ وہ جتن (خفاک) ہے۔ کیا
یہاں حرام سے مراد عرب کا حرام ہے؟ اور کیا ایکسوی پیرز عرب کے لیے وہ جس
اور غیر عرب کے لیے طیب و طاهر ہو سکتی ہے؟ اور کیا اسی طریق سے آپ مراد
کھانے والوں کے لیے بھی خدا واصل دینا پسند فرمائیں گے؟ آپ اللہ کے مصلحتی
و حیل چاہتے ہیں تو خود اپنی طرف سے دیکھتے، مگر قرآن کے صریح الفاظ کے
نفاذ آپ کریں کچھ لکھنا کایا حتیٰ ہے کہ قرآن سے اس کی تفسیر مانع ملے کہ چہا
آج کل کے سنی مجتہدین نے اجتہاد کے ہر اصول و منہ کھنڈے ہیں اور میں سے
ایکسوی بھی ہے کہ اسلام کے جس حکم کی علت لکھی گئی ہے چھوڑیں اس کے ضیق
بہ تکلف نہ دیتے ہیں کہ یہ خاص اہل عرب کے لیے تھا، خواہ قرآن میں اس نہیں
کی طرف کوئی خدا سا اشارہ بھی نہ ہو اور انہیں کے لیے وہ کوئی حسیل و فائدہ رکھتے
ہوں مگر جس مسئلہ جاری رہا قرآن میں نہیں کر لکھتا کہ قرآن کی کوئی عرب کے لیے
خصوص کر دیا جاتا ہے۔

اور فقہاء نے شیخِ بہاؤ اللہ علیہ السلام کے اہل قرآن و احادیث سے کہ
صاحبِ سفر کے علم و فضل کی وجہ سے کھانا پانی چاہتا ہے۔ غالباً اس آیت کا ترجمہ
انہوں نے کیا ہو گا کہ جب تم گوشت کھانے کے لیے اختیار ہی چاہو تو کھاؤ

گر باغ میں بیٹھ کر دکھانا اور اس کی عبادت ۵۰۰

مذہب کے ارشاد کے مطابق میں اپنی روح پروردگار کے ذریعے سے لگاتار
اس بات پر عمل کر رہا ہوں کہ جو خدا کے ارشاد کے مطابق ہے وہی
میں کرتا ہوں اور خدا کی عبادت کرتا ہوں۔ یہی ہے جو خدا کی عبادت کا بہت
بڑا کام ہے۔ اس کا مفہوم یہ نہیں کہ جس لوگوں کو خود بخود یا غریبوں کی
باجوگ سر کے گوشے پر ہائی دیتے ہیں، یا جس کے ہاں مناجات ہے، یا
کھانے کا کام دیکھ رہا ہے، وہ سب مجھ میں داخل ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو تو
میں ہی سے نہیں ہوتا۔ کیونکہ اگر تو میں ہی لوگوں کے لیے تھی جو ان چیزوں کے
تواضع سے فائدہ اٹھا کر وہ اپنی عبادت کے مطابق انہیں دکھاتے رہتے اور
تو میں ہی لوگوں کے لیے تھی جو خود ہی ان سے بہت تھے تو ان کے لیے اس حکم
کی ضرورت ہی نہ تھی۔ انظار اور مجاہدہ کے ساتھ ساتھ باغ و آفتاب کی شہادت
میں کیا گیا ہے اس کا مفہوم تو یہ ہے کہ جو شخص ہو کہ سے مراد ہوا، اور تمام چیز
کے ساتھ اس کو نہ ملتی ہو وہ شخص ہاں پچالے کے لیے تمام چیز کا
بڑا کام ہے۔ خدا کی عبادت سے تمہارا ذکر ہے۔ یعنی ہاں پچالے کے لیے
میں اس سے زیادہ دکھانے اور خدا کے ارشاد کے مطابق اس کے دل میں
ہو۔ اسی بات کو ایک دوسری جگہ خدا اور مرد و عورت کی عبادت کا ذکر کرتے
اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ اس کی عبادت میں نہایت ہی بڑا کام ہے جو

۱۔ خدا کے ساتھ اس کے نام پڑھنا اور عبادت کرنا

ہر ایک شخص سے یہود پر ہاتھ بٹھانے بغیر اس کے کنگام کی طرف کوئی میلہ اس کے دل میں ہر وہ ایسی حالت میں مرام پر چڑھا سکتا ہے۔ کہاں یہ بات اہل کمان دیکھ اپنی یہود پر اور اپنی چینی پر کہ ستر کے گشت پر جای دیتے ہیں ایسا نہیں اختیار کیا۔ غیر بیاغ و ذباغ سے قائم ہونا ان کے لیے سوداگر بنا کر دیا جاتا ہے۔ ہر وہ بھی اس سے کہ وہ اسلام میں داخل ہو سکیں۔ اگر کسی طریقہ سے ہر قوم کی رنجشوں اور غمناکیوں کا لکھنا ان کے اسلام کے قوانین میں داخل دینے کا سلسلہ شروع ہو جائے تو شرب و جہاں، سودا اور دین ہی دوسری تمام چیزوں کو ایک ایک کر کے بدل کر لے جائے گا۔ سوائے یہ ہے کہ جو لوگ خدا کے احکام سے ہٹ کر اس کے حکم کتے ہوئے خدا کی پابندی کرنے اور اس کے حرام کو حرام کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں ان کو اسلام میں داخل کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اسلام ان کا خدا کب سے کہہ ان کو راضی کر لے سکے گی کم و بیش پر سوداگر ہے۔

پہلے تو صرف سودی کے حرام ہونے کی علت آپ کی فکر میں نہیں آتی تھی۔ مگر پھر آپ نے فرمایا تو معلوم ہوا کہ اصولاً صلوٰۃ اور نماز و خدائی میں کوئی عیب ہے، لہذا آپ نے یہ دانتے قائم فرمائے کہ مذہب کو کھانے پینے کی چیزوں میں بدل دھام کا اختیار قائم کرنے کا سرے سے کوئی حق ہی نہیں ہے۔ اس ارشاد سے یہ لازم آتی ہو گیا کہ آپ جہاں ان کے تعلق ہاتھ ہیں۔ (Physical Science) کے تعلق میں اس سے کچھ زیادہ نہیں جانتے۔ قرآن ہے اور حق ہے۔ تاہم ایک رشتہ خیال قیام یافتہ کہ ”کے لیے شرعاً نہیں ہے مگر مائیکس سے اتنی بے خبری البتہ بہت شرعاً ہے۔ آپ کو اب کسی دھام میں ہر کار خدائی

کے نفس اور اس کی ترکیب بھائی کے دماغ کا تعلق ہے، اور اس کی ترکیب بھائی
 خدا سے کا تعلق رکھتی ہے۔ جو چیز ہم کو اس کے مناجات شدہ اجناس سے ترکیب لازم
 کرتی ہے، جس سے وہی کے تمام ریختہ اور اصحاب از سر نو بنتے ہیں، ہر چند
 سال کے اندر پر اسے جسم کی جگہ نیا جسم پر سا کا پر راجا جارتی ہے، اس کی خصوصیت
 کا اثر نفس اور روح پر ہوتا نہیں بلکہ نہ پرنا کالی قیوب ہے۔ اس حقیقت سے
 سائنسک دینا پہلے مرقا غافل تھی۔ مگر فی تخریر (Dietetics) پر حال میں جو
 تحقیقات ہوتی ہیں ان سے یہ راز منکشف ہو گیا ہے کہ انسانی کے اخلاق اور اس
 کی ذہنی قوتوں پر اس کی غذا کا اثر مزور مرتب ہوتا ہے۔ ہمارے آج کل کے نگاروں
 جہتوں میں گئے ہوئے ہیں کہ انکے جسم کی غذاؤں سے ہمارے نفس اور آواز
 نگاری پر کیا اثرات ہوتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے گریجویٹ دوست کی
 سائنسک معلومات تازہ (Up-to-date) نہیں ہیں اور ذرا سی جرات
 کے ساتھ یہ دعویٰ کر دیتے کہ صورتہ صمد اور لوگات اخلاق میں متحد ہے۔
 (ترجمانی انگریزی شعبان ۱۳۸۰ء دسمبر ۱۳۸۰ء)

عقلیت کا قریب (۲)

عقلیت (Rationalism) اور عقلیت (Naturalism)

یہ دو چیزیں پچھریں کا اشتداد گزشتہ دو صدیوں سے مغربی تہذیب پر سے ندر خود سے دیکھ رہی ہے۔ اشتداد کی طاقت سے کوئی انکار کر سکتا ہے کہ جس چیز کو ہم اور مسلسل اور بکثرت نگاہوں کے سامنے لایا جاتے اور کانوں پر مسلط کی جاتے اس کے اثر سے انسانی اچھے دل اور دماغ کو گمان تک پہنچا رہا ہے کہ ہاں لا مشنہ کے نزد سے دنیا سنو یہ بھی تسلیم کر لیا کہ مغربی علوم اور مغربی تمدن کی بنیاد سراسر عقلیت اور فطرت پر ہے۔ حالانکہ مغربی تہذیب کے تنقیدی مطالعہ سے یہ حقیقت بالکل عیاں ہو جاتی ہے کہ اس کی بنیاد عقلیت پر ہے نہ اصولی فطرت کی متابعت پر، بلکہ اس کے برعکس اس کا پورا ڈھچر مس اور غمازش اور ضرورت پر قائم ہے۔ اور مغربی نشاۃ وجود و حاصل عقل اور فطرت کے خلاف ایک بدگوارت تھی۔ اس نے مستقر کو چھوڑ کر محسوسات اور ادیت کی طرف رجوع کیا۔ عقل کے بجائے مس پر اعتماد کیا۔ عقل پر بات اور عقلی استدلال اور فطری وجہی کو دیکھ کے محسوس ہی ناجائز اور مبالغہ آمیز قرار دیا۔ فطرت کی ہر بات کو موروہ طبع اور غراش اور ضرورت کو بے شمار بنا دیا۔ ہر اس چیز کو بے اصل کہا جو ناپ اور قیاس میں نہا سکتی ہو۔ ہر اس چیز کو ہیچ اور ناجائز قرار دیا جس پر کوئی محسوس ہی شخصیت مرتب نہ ہوئی ہو۔ انسانی عقلیت

خود اہل مغرب سے بھی ہوتی تھی، اس لیے وہ عقل اور فطرت کے خلاف پہنچنے کے
 بلو جو رہی جگتے رہے کہ انہوں نے جس دشمن خیالی کے مدد سے یہاں افکار کیا جسے اس
 کی زیادہ عقلیت اور فطرت پر ہے۔ بعد میں اصل حقیقت کو اگلا حرکت کی برکت نہ
 ہوتی۔ مادہ پرستی اور غرضیات کی غوی، اور مطالبات نفس و جسد کی زندگی پر مانتا تھا۔
 کے ساتھ عقلی استدلال اور اس کے طریقے کے پرستے ڈالے جاتے رہے۔ لیکن اب غریبی
 مادہ سے کے مطابق کی قیادت سے بالکل باہر نکلی ہے۔ "فرسٹ پریسیپٹ اور فطرت اور ذہنی فکر
 کی ساتھ تھی جو پہلی ہے کہ اس پر کوئی پرہیز نہیں ملتا ہوا سنگھار میں ہے اب کلمہ عقل
 اور فطرت دونوں سے بناوٹ کا اطلاق کیا جا رہا ہے۔ علم اور حکمت کی تقدس تھا سے
 نے کہ معاشرت، معیشت اور سیاست تک پہنچ جانا اس کا عمل و فائدہ ہو چکا ہے اور
 قیادت پرست "سائنس" کی ایک جماعت اس کی طرف سے دیا ہے جدید سکھانامہ پرانا
 اپنی تہذیب پر معرفت غراہشی اور ضرورت کی نگرانی تسلیم کر رہا ہے۔

مشرقِ مستور میں دستور نہیں اپنے دشمنوں کے اور بھی چند قدم پیچھے ہیں۔ ان کا
 داخلی نشوونما میں تعلیم اور میں ذہنی فضا اور بھی حوالی تہذیب و تمدن کے زیر اثر ہوا
 ہے ان کا اقتصاد میں کچھ کدھی خصوصاً جدیدیات کی پرستش اور غلامیائے دنیاوی
 کی غوی اور میں بھی پیدا ہوا اور فی الواقع ایسا ہی ہو رہا ہے۔ گما بھی کسی یہ اس
 منزل پر نہیں پہنچے ہیں جہاں کی قیادت سے باہر جاتے۔ اپنی تحریر و تقریر میں یہ
 اب بھی کچھ ہمارے ہیں کہ ہم صرف عقل اور فطرت کی رہنمائی تسلیم کرتے ہیں، ہمارے
 ساتھ صرف عقل استدلال پیش کر دہم کسی دوسری چیز کو نہیں گے جو عقل و فطرت
 شواہد سے ثابت ذکر دی جاسکتے لیکن ان تمام جہات انگلیوں کے قیادت میں وہی

لی بھی ہوتی ہے جو دراصل ہے اور فطری۔ ان کے عقائد کا تجربہ کیجئے تو اس
 معلوم ہو جائے گا کہ عقائد اور فطری وجہات کے ادراک سے ان کے یہی عقائد
 ہیں۔ جس کو عقلی قاعدہ کہتے ہیں، اس کی حقیقت یہ پچھتے تو معلوم ہوا کہ اس سے مراد
 تجربی قاعدہ ہے، اور تجربی قاعدہ وہ ہے جو شوش میں زندگی ہوا، شمار اور پریشانی
 میں آنے لگے۔ کوئی چیز جس کا قاعدہ ان کو سامنے اور اسے لگی کر، یا تیار کے پڑوں سے
 نقل کر دیا گز سے ناپ کر نہ پایا جاسکے، اس کو مفید نہیں بن سکتا، اور جب تک
 اس میں خاص میں اس کی قاعدیت ثابت نہ کر دی جائے اس پر ایمان لانا اور اس کا
 اتباع کرنا ان کے نزدیک ایسا فعل ہے جس کو "فرستوویت" سے تعبیر کرتے ہیں۔
 فطرت کی رہنمائی جس کا پیروی کرنا ان کو معنی ہے اس کی حقیقت بھی خود ہی سے ہوتا
 میں کھل جاتی ہے۔ فطرت سے مراد ان کے نزدیک انسانی فطرت نہیں بلکہ میرانی فطرت
 ہے۔ جو جہان اور مشاہدہ کلیہ سے بنی ہے اور صرف من، خواہش اور مطالبات
 نفس و جسد ہی رکھتی ہے۔ ان کے نزدیک اعتقاد کے کوئی مرتبہ ہی چیز نہیں ہے جو
 محاسن کو تسلیم کر لیں، خواہشات کو تسکین دے سکیں، جہان یا انسانی مطالبات کو پورا
 کر سکیں، جی کا قاعدہ لڑا مشاہدہ میں کہاں ہے اور جی کا انحصار نظروں سے اوجھل ہوا
 قاعدہ کے مقابلہ میں ان کو کم نظر آجائے۔ بالآخر وہ چیری ج فطرت انسانی کے حقیقتاً
 سے ہیں، جی کی اہمیت کو انہی پختہ جہان میں پایا ہے، جی کے فراغ یا انحصار
 ماننے اور محسوس نہیں بلکہ نفس اور عقل میں وہ ادھام اور غرارت میں ہی ہے اور بالکل اتنا
 ہیں، ان کو کسی قسم کی اہمیت دینا بلکہ اسے جہاد تسلیم کرنا بھی تاکیدی خیالی، اور ہم پرستی
 اور تیار اہمیت ہے، ایک طرف عقل و فطرت سے برا نکراتا ہے، دوسری طرف

مصلحت و فطرت کا دعویٰ ہے، اور عقل کے دلائل الہیہ کا حال یہ ہے کہ وہ اس اجتماعِ عقیدہ کو محسوس تک نہیں کرتے۔

تعلیم اور تہذیب کے کام سے کم اتنا فائدہ تو ہر انسان کو حاصل ہو چکا ہے جتنے اس کے فرائض میں الجھاؤ آتی ہو۔ اور چونکہ انکس میں یہ گندگی اشد ہو گئی ہے وہ عبادت اور یہ عاقلانہ فکر اختیار کر سکے، عقائد کو صحیح ترتیب دے سکے، صحیح تجربہ کر سکے، ناگاہی اور غلط بحث جیسی صورتِ غلطیوں سے بچ سکے۔ لیکن مشیات کو چھوڑ کر ہم اپنے عام تعلیم یافتہ حضرات کو واقعی تربیت کے لیے ابتدائی اثرات سے بھی محروم کر دیتے ہیں۔ ان میں اتنی تیز جی تو نہیں، جتنی کہ کسی شخص پر بحث کرنے سے پہلے اپنی صحیح حیثیت متعین کر لیں۔ پھر اس حیثیت کے عقلی لوازم کو لکھیں، اور ان کو ملحوظ رکھ کر ایسا طریق استدلال اختیار کریں جو اس حیثیت سے مناسب ہو۔ دیکھتا ہوں کہ ان سے گفتگو کیجئے یا ان کی تحریریں دیکھئے۔ پہلی نظر یہی ہے کہ آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ ان کے غمائنات میں سخت الجھاؤ ہے۔ بحث کی ابتدا ایک حیثیت سے کی جاتی ہے، چند قسم ہیں کہ حیثیت بدل دی، آگے بڑھے تو ایک دوسری حیثیت اختیار کر لی۔ انہماکِ دعا کے لیے عقائد کو بھرا ہوا چھوڑ کر انتخاب کرنا اور ان کو منطقی اسلوب پر مرتب کرنا ایک دیکھا۔ آثار سے ملے کہ اختتام کسی بھی معلوم درجہ تک اور حاصل آپ کا دعا کیا ہے کسی شخص کے تحقیق پہلی نظر جی اور کیا آپ نے ثابت کیا، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ موجودہ تہذیب اور اس کے اثر سے موجودہ تعلیم کا یہاں زیادہ تر مہیات اور عبادات کی طرف ہے۔ وہ خواہشات کو تیز کر دیتی ہے، سطویات اور عزاداریات کے احساس کو بھی ابھار دیتی ہے، خصوصیات کی رعایت بھی دلوں میں بظاہر جاتی ہے،

مگر عقل اور دینی تربیت نہیں کرتی، عقیدہ عقل کا خدا کو ضرور پیدا ہو جانا ہے اور
یہی خدا کی ہر چیز پر عقلی عقیدہ کرنے اور ہر اس چیز سے انکار کر دینے پر آمادہ کرنا
چاہیے جو ان کی عقل میں دسمائے، مگر حقیقت ان کا یہ عقلیت سے خوف ہونا ہے
اور صحیح عقلائی ہے کہ عقل کے کربان بننے یا کسی دوسرے مانتے قائم کرنے کی صلاحیت ان ہی
پیدا ہی نہیں ہوتی۔

اس غیر عقلی عقلیت کا اظہار سب سے زیادہ ان مسائل میں ہوتا ہے جو مذہب
سے تعلق رکھتے ہیں کیونکہ یہی وہ مسائل ہیں جس کے روحانی و اخلاقی اہم اجتماعی و دینی
مبادی مغرب کے تفکرات سے ہر پر تعلق و متصادم ہوتے ہیں۔

آپ کی انگریزی تعلیم بالذات شخص سے کسی مذہبی مسئلے پر فکری بحث کرنے اور اس کی فہمی
کیفیت کا امتحان لینے کے لیے اس سے سلائی ہوئے کا اقرار کا لینے، پھر اس کے
مانتے ہوئے علم و تربیت پر ان کے سادہ پیش کیجئے وہ فوراً پھٹنے پڑنے کا اور بڑے
عقل پر سادہ انداز میں کہنے کا گریہ ثابت ہے، میرے مانتے عقلی دلیل کا، اگر کتاب
پاس عقولیت نہیں صرف عقولیت ہی عقولیت میں تو میں تمہاری بات نہیں مانی
سکتا۔ میں انہی چند عقولوں سے یہ سادہ فاش ہو جائے گا کہ اس شخص کو عقلیت کی ہر وہی
چھوڑ نہیں گئی ہے، اسی غریب کربوں کی تعلیم و تربیت علی کے بعد آتا بھی معلوم
نہ ہو گا کہ طلب بحث کے عقلی لوازم کیا ہیں اور طالب بحث کے صحیح پذیریش کیا ہوتی
ہے۔ اسلام کی نسبت سے عقولیت انہی کی مدد پر عشق ہو سکتی ہیں و یا تو وہ مسلمان
ہو گا یا کافر ہو گا اگر مسلمان ہے تو مسلمان ہونے کے معنی یہ ہیں کہ وہ خدا کو خدا
و رسول کو خدا کا رسول تسلیم کر لے گا ہے اور یہی اقرار کر لے گا ہے کہ خدا کی طاعت سے

اس کا رسول جو کچھ حکم پہنچاتے گا اس کی اطاعت وہ بے چارے و پرکار سے گا۔ اب
 فرداً فرداً ایک ایک حکم پر حجت عقلی طلب کرنے کا ہے حق ہی نہیں بہا۔ مسلم پوجنے
 کی حیثیت سے اس کا کام صرف یہ تحقیق کرنا ہے کہ کوئی خاص حکم رسولی خدا سے دیا ہے
 یا نہیں۔ جب حجت عقلی سے حکم ثابت نہ کیا گیا تو اس کو فرداً اطاعت کرنا ہمارے
 دوا پسند الٰہیاتی قلب اور صولی جبریت کے لیے حجت عقلی دریافت کرنا ہے
 مگر اس وقت جب کہ وہ اطاعت حکم کے لیے سر جھکا چکا ہو، اطاعت کے لیے
 حجت عقلی کو شرط قرار دینا اور حجت نہ لکھنا الٰہیاتی قلب نہ ہوسے پر اطاعت سے
 انکار کر دینا یہ معنی رکھتا ہے کہ وہ دراصل رسولی خدا کی ملکیت و اختیاری کا انکار کر رہا ہے
 اور یہ انکار مستلزم کفر ہے، حالانکہ ابتدائیں اس نے خود مسلم ہونے کا اقرار کیا تھا۔ اب
 اگر وہ کافر کی حیثیت اختیار کرتا ہے تو اس کے لیے صحیح بنائے قیام دائرۃ اسلام کے
 اندر نہیں بلکہ اس کے باہر ہے۔ سب سے پہلے اس میں اتنی اختلافی برائت ہوتی
 ہمارے لیے کہ جس مذہب پر وہ حقیقتاً ایمان نہیں رکھتا اس سے نکل جاتے۔ اس کے
 بعد وہ اس بات کی کجماہریت سے کہ حجت عقلی طلب کرے اور اس کی طلب کا جواب
 دیا جائے۔

یہ تمام عقلی مسلم کے شخصیات میں سے ہے اور دنیا میں کوئی نظم اور کوئی
 منابہ اس کے لیے قائم نہیں ہو سکتا۔ حکومت ایک لوگ کے لیے بھی قائم نہیں رہ
 سکتی جس کی رعایا کا ہر فرد اس کے حکم پر حجت عقلی کا مطالبہ کرے اور حجت کے بغیر
 اطاعت نہ کرے۔ انکار کرے۔ کوئی نوع مد حقیقت ایک نوع ہی نہیں رہی سکتی کہ
 اس کا ہر رشتہ ای جزئی کے حکم کی وجہ دریافت کرے اور ہر معاملہ میں اپنے الٰہیاتی قلب

کرامت کے لیے شرط قرار دے۔ کوئی مذہب کوئی گناہ، کوئی انجمن فرض کرتی
 اجتماعی نظام اس اصول پر نہیں رہ سکتا کہ ہر فرد کا مطلبی گنہگار کو خوشی کی بات دے۔
 سب تکسیک شخص کو اعلیٰ حاصل نہ ہو جائے اس وقت تک کسی ملک کی طاقت
 تک جائے۔ انسان میں نظام میں داخل ہونا ہے اس ابتدائی اور زیادہ ہی مفرد اور
 ساتھ داخل ہونا ہے کہ وہ اس نظام کے اعتبار اعلیٰ پر کی حیثیت سے اعتماد رکھتا ہے
 اور اس کی کھڑائی کو تسلیم کرتا ہے۔ سب میں وقت تکسہ اس نظام کا جز ہے اس کا
 فرض ہے کہ اعتبار اعلیٰ کی طاقت کرے، خواہ کسی جز کی مگر اس کا اعلیٰ ہر فرد پر
 ہر فرد حیثیت سے کسی حکم کی غلامی نہ کرے اور دیگر سب تک شخص جزیات میں غلامی
 کہے بھی ایک نظام میں مثال دے سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی چھوٹے سے چھوٹے
 جز میں بھی اپنے ذاتی اعلیٰ کی طاقت کے لیے شرط قرار دیتا ہے تو اصل
 اعتبار اعلیٰ کی حکومت تسلیم کرنے سے انکار کرتا ہے۔ اور یہ صرف بغاوت ہے۔
 حکومت میں ہر فرد عمل اختیار کیا جائے گا تو اس پر بغاوت کا منصوبہ قائم کر دیا جائے گا۔
 فرد میں اس کا کوئی داخل ہوگا اور سب تک کی میں ہر فرد کی غلامی کی جائے
 گی، مذہب میں اس پر کوئی حکم جاری ہوگا۔ اسی لیے کہ اس دن کے طلب مجتہدین
 کسی نظام کے اندر کسی شخص کو نہیں دیا جاسکتا۔ ایسا طالب مجتہد کا یہ نظام
 اندر نہیں، باہر ہے۔ پختہ واپس لگ جاتے ہیں جو چاہے اعتراض کرے۔
 اسلام کی تعلیم میں یہ قاعدہ اصل اور اساس کی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ چلے نظام
 نہیں دیتا بلکہ سب کے چلے اللہ اور رسول پر ایمان لانے کا دعوت دیتا ہے۔
 جن میں سب اسی ایک چیز پر قائم کی گئی ہیں۔ ہر عقل و دلیل اور نظری شہادت سے

انہی کو اس سرے پہنچنے کے لئے کہ اگر کشتی کی گئی ہے تو خدا سے دعا ہے کہ وہ اس کا لاپس نہ
 اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول ہیں۔ آپ میں تعاد قتل جانچ پڑتال کن چاہتے
 ہیں۔ اس غیابی مسئلہ پر اگر بحث کریں تو اس کی جہت سے آپ کھلی اس پر مطلق
 نہ ہو تو آپ کو داخل اسلام ہوئے ہیں اور نہیں کیا جاسکتا۔ اور اہل اسلام اسلامی ہیں کہ
 کوئی حکم آپ پر جاری ہوگا۔ لیکن جب آپ نے اس کو قبول کر لیا تو آپ کی حیثیت
 ایک مسلم کی ہو گئی اور مسلم کے معنی ہی طبع کے ہیں۔ اب یہ ضروری نہیں کہ اسلام کے
 ہر پر حکم پر آپ کے سامنے دلیل و جہت پیش کی جائے اور اہل علم کی اطاعت کرنے کا حکم
 آپ کے ایمان پر عیب ہے۔ ہر مسلم ہی جانتے کے جیسا کہ ان لوگوں نے فرمایا ہے کہ حکم
 آپ کو خدا اور رسول کی طرف سے پہنچنے کے بعد ہی اس کی اطاعت میں سر

جھکا رہی۔

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَيُحْكَمُ
 بِهِ فَعَدُوا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ عَصَا بَنِي إِسْرَءِيلَ (مائدہ)

وہاں یہ تعداد ان کا ہم قریب چکر ہے کہ انہی رسول کی طرف جیسا جانتے تاکہ

وہ ان کے دیوانہ کی طرح نہ کہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی۔

وہاں یہ اور اس طلب جہت پر قلم و اطاعت کے لیے شرط ہے۔ ہاں یہ باتیں ہیں،

اور ان دونوں کا اجتماع صرف عقل و علم کے خلاف ہے۔ جو وہی ہے کہ وہ اس حیثیت
 سے طالب جہت نہیں ہو سکتا۔ اور ہر ایسا طالب جہت ہے کہ وہ وہی نہیں ہو سکتا۔

فَمَا سَعَاتِ بُولِيْنَ وَلَا مُؤْمِنِيْنَ إِذَا تَقَالَىٰ أَقْلُهُ وَرَدَّ سَوْفَ أَمْسُوْا

فَإِنْ تَكُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَمِثْلَ خُسُوفٍ (الحجرات ۴۰)

اس کی بھری رہا ہے۔ اس کو تو دراصل خدا کی خدائی اور مولیٰ کی رسالت پر ایمان کی حاصل ہے۔ اس کے بعد وہ حیرت کا معاملہ کرنے کے لیے جزیات پر ہی ایمان حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اگر یہ ایمان بھی حاصل ہو جائے تو خدا کا شکر ادا کرنا ہے لیکن اگر حاصل نہ ہو تو ایمان کی کمی یا بے جا سے خدا اور مولیٰ ہے۔ جب تک اس کے ایمان کی کمی ہے تو اس قسم کی طلب حجت کو اس طلب حجت سے کیا نسبت جو ہر قدم پر پیش کی جاسکتے اور اس حجت کے ساتھ پیش کی جاسکتے کہ اگر یہ ایمان کر سکتے تو قدم اٹھاتا ہوں ورنہ کچھ نہیں کر سکتا ہوں۔

ملا میں ایک نئے ہمدانی فکر سے گری جو ایک مسلم ہمت کی طرف متعلق ہوتی ہے۔ یہ ہمت ان تعلیم یافتہ مسلمانوں پر مشتمل ہے، اور سب سے بڑی ہمت نہیں۔ بلکہ اپنی دانست میں جو مذہبی خدمت انجام دے رہی ہے وہ بھی مسلمانوں کے نام سے ہی امداد کی تبلیغ وہ کرتی ہے اور یہی سے ایک ہی ہے کہ ہر سال جرمید کے موقع پر مسلمانوں کو قرآن سے ملکا جاتا ہے اور انہیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ جو دیر وہ جانوروں کو ذبح کرنے پر مجبور کرتے ہیں اسے قرآنی احکامات کی رعایت میں نہ کریں اور یہ ان کی بددشمنی ہے۔ یہ دعا گوئی کہ وہ دعا فرما کر کہنے میں صرف کریں۔ اس تبلیغ پر کسی مسلمان نے اعتراض کیا جس کی پوری عبادت ہم تک نہیں پہنچی ہے۔ گناہ اس اعتراض کے جواب میں جو کہہ گا گیدوں ہے۔

سوائے عقل و فکر کے کچھ کسی صاحب نے قرآنی کے عقل و تجربہ کو اندر پر مدد نہیں دیا۔۔۔۔۔ اگر کوئی صاحب اس سے پہلے ہم کو اپنے عقیدہ قرآنی کے عقل پہلو سے آگاہ فرمائیں تو اس سے

فکر کے مستحق ہیں گے۔

یہ تحریر لکھنے سے ان لوگوں کی مافیہ امت کا برا پختہ آپ کو تعلیم یافتہ سمجھتے ہیں۔ ایک طرف حقیقت کا اس قدر بڑا دست و پاؤں ہے اور دوسری طرف غیر حقیقت کا ایسا اندیشہ بظاہر ہے۔ مروت میں دو فرق ہے جو تم بڑے سمجھتے ہیں اس امر کا اندیشہ و بعد چھوٹی کتاب نے یہ بھی سمجھنا چاہیہ کہ اگر آپ کو اسلام کی حیثیت سے قبول ہے تو آپ کو سب سے پہلے عقل کے آگے رجحان کرنا چاہیے۔ عقل پر عقلی ثابت کا مطالبہ کرنے کا حق آپ کو ہوگا۔ اور وہ بھی شرط اطاعت کے طور پر نہیں بلکہ نفسانی تقاضا کے لیے۔ اور اگر آپ اطاعت سے پہلے عقل کے مطالبہ ہیں اور یہ شرط اطاعت ہے تو آپ کو اسلام کی حیثیت سے برائے کار ہی حق نہیں ہے۔ اس لیے کہ طالبِ حجت کو پہلے ایک غیر مسلم کی حیثیت اختیار کرنا چاہیے پھر اس کو یہ حق تو حاصل ہوگا جس سے کہہ سکتے ہیں کہ اس کو اسلام کے گریہ حق نہ ہوگا مسلمانوں کے کچھ امور میں ہیں عقلی اسلام میں کہ عقلی اسلام کے آپ کو ایک ہی وقت میں ان دونوں متضاد حیثیتوں کو اختیار کرتے ہیں اور ایک حیثیت کے بھی عقلی اسلام پر سے نہیں کرتے۔ ایک طرف آپ دعوتِ اسلام بلکہ عقلی اسلام بننے میں دوسری طرف آپ کا حال یہ ہے کہ عقلی کتاب کے حکم کا حکم ہونا آپ کو عقل کے ذریعہ سے ثابت کیا جاتا ہے تو آپ اس کی اطاعت سے انکار کر دیتے ہیں اور یہ شرط عقلی فرماتے ہیں کہ پہلے اس حکم کے عقلی تجربی فوائد پر مدد ملے گی جیسے۔ امانت دہر گاہ آپ کو حکم کو عقلی حکم خاصا۔ و رسول ہر کی حیثیت سے نہیں مانیں گے بلکہ اس کے عقلی و تجربی فوائد کی بنا پر مانیں گے۔ اگر ایسے

لواء معلوم نہ ہو سکیں یا آپ کے صیقل پر وہ فرائض ثابت نہ ہوں تو آپ حکم کو رد کر دیں گے اس کے خلاف یہ ایگنڈا کریں گے، اس کو تپہ محل تپہ معنی؟ فضول کی بجائے اور سرخاں دہم، قرار دیں گے اور مسلمانوں کو اس کے آبا ج سے روکنے میں اپنی پوری قوت صرف کریں گے۔ کوئی مثل ہے جو اس متناقض طرز عمل اور متضاد حیثیات کے اختلاف کو باہر رکھتی ہے؟ بہت مثل کا مطالبہ بجا اور مست، مگر چھٹے یہ قرابت کیجئے کہ آپ ہذا ای فضول میں مصدق ہیں۔

”مثل“ اور ”خبر“ کا تہ کسی ایک شخص اور عین چیز کا نام نہیں ہے۔ یہ ایک نسبی و اضافی چیز ہے۔ ایک شخص کی مثل ایک چیز کو مفید سمجھتی ہے، دوسرے کی مثل اس کے خلاف حکم لگاتی ہے، تیسرا شخص اس میں کسی نوع کا فائدہ تسلیم کرتا ہے مگر اس کا اہمیت نہیں دیتا اور ایک دوسری چیز کو اس سے زیادہ مفید سمجھتا ہے۔ خبری فرائض اس سے بھی زیادہ اختلاف کی گنجائش ہے، فائدے کے متعلق ہر شخص کا نظریہ الگ ہے، اور اسی نظریے کے لحاظ سے دعا ہے یا دوسروں کے خبریات کو مرتب کر کے مفید یا غیر مفید ہونے کا حکم لگاتا ہے۔ ایک شخص حق مابین کا طالب ہے، اور صرف غرض مابین کو قابلِ غور سمجھتا ہے۔ اس کا انتخاب ایسے شخص کے استحقاق سے یقیناً مختلف ہو گا جس کی فکر غالباً یہ ہے، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن میں ایک نوع کا فائدہ اور دوسری نوع کی ضرورت ہے۔ ایک شخص ای کو اس لیے اختیار کرتا ہے کہ وہ فائدہ کی خاطر حضرت کو قبروں کی طرف سے بچے تیار ہے۔ دوسرا شخص ای سے اجتناب کرتا ہے کیونکہ اس کی راستہ میں ای کی حضرت ای کے فائدے سے زیادہ ہے۔ پھر مثل اور خبری فرائض میں بھی یہاں اختلاف تھا نہ پایا جاتا ہے۔ ایکسپریز

تجربہ مشیت سے معزز ہے مگر عقل فیصلہ کرتی ہے کہ کسی بڑے عقلی فائدے کے لیے اس معزز کو برداشت کرنا چاہیے۔ ایک دوسری چیز ہے جو تجربہ مشیت سے مفید ہے مگر عقل کو ہی دیتی ہے کہ کسی عقلی معزز سے بچنے کے لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ایسے امکانات کی موجودگی میں کسی چیز کے عقلی اند تجربہ فرائض پر کئی ایسی روشنی ڈالتی تھی جس سے تمام لوگ اس کے مفید ہونے پر متفق ہو جاتے۔ اور انکار کی گنجائش ہی باقی نہ رہے۔ جس ایک قرآنی پرکھ سواکت ہے۔ فائدہ مند معجزات اور امور و فرائض مشیت میں سے کوئی چیز ایسی ہے جس کے عقلی اور تجربی فرائض پر ایسی روشنی ڈال دی گئی ہو کہ وہ انھیں فی السہل نظر آنے لگے ہوں اور تمام لوگوں نے ان کو تسلیم کر کے ان کی پابندی اختیار کر لی ہو۔ اگر ایسا ہوتا تو آج ایک شخص بھی دنیا میں تارکِ صوم و صلاۃ اور منکرِ حج و زکوٰۃ نہ ہوتا۔ اسی لیے اسلام نے احکام کو ہر شخص کی عقل اور تجربہ کے فرائض پر موزون نہیں کیا بلکہ ایمان اور اطاعت کو اساس بنایا ہے۔ مسلم عقلی اور تجربی فرائض پر ایمان نہیں لگا سکتا تھا اور رسول پر ایمان نہ تھا۔ اسی کا ذریعہ نہیں ہے کہ کسی چیز کا فائدہ عقل و تجربہ سے ثابت ہو جائے تب وہ اس کو قبول کرے۔ اور کسی چیز کی معزز عقل و تجربی مشیت سے میرے ہو جائے تب وہ اس سے اجتناب کرے۔ بلکہ اس کا ذریعہ یہ ہے کہ جو حکم خدا اور رسول سے ثابت ہو جائے وہ واجب الاتباع ہے اور جو ثابت نہ ہو وہ مکالی اتباع نہیں۔

پس یہاں اصلی سوال یہی ہے کہ آپ کا یہی عقلی اور تجربی پر چھوڑنا خدا اس کے دعوے پر اگر پہلی بات ہے تو آپ کو اسلام سے کچھ واسطہ نہیں۔ پھر آپ

کہ مسلمان ہیں کہ کفر کرنے اور مسلمانوں کو دشمن فرمادی اس کی تمام خداوندی تہمت سے
 اجتناب کا مشورہ دیتے ہو گئے ہیں ہے اور اگر دوسری بات ہے تو وہ بحث عقل و ثبوت
 قائم نہ ہونے پر نہیں بلکہ یہ سوال پرنا چاہیے کہ کیا قرآنی محسن ایک دم ہے جس
 کہ مسلمانوں نے گمراہ کیا ہے یا ایک عبادت ہے جس کا اللہ نے پتہ فرمایا ہے اور
 اللہ کے رسول نے اپنی امت میں ہماری کیا ہے !

(وہاں انھوں نے صبح اذان شروع ہوئی تھی)

تجدد کا پستے چوبیل

اے جوں جوں کے نظریات میں صورت نیاز فطری سے تر جہاں افراسی پر ایک
 منسل تبصرو فرمایا ہے جس کے بعد میں ان کا شکریہ ادا کروں۔ اگرچہ مراد و سائل ہر
 کے استعداوت پر بحث کر کے اور اور پر جہاں تھک کر نے کا دستہ نہیں ہے لیکن
 چونکہ تاہم قاضی نے اپنے تبصروں میں ایسے خیالات کا اظہار کیا ہے جو اس کے
 مذہب تہجد کے مخصوص اصول و ہدای سے تعلق رکھتے ہیں اور یہی کی اصلاح
 کن تر جہاں افراسی کے نظریات خاصہ میں سے ہے، اس لیے میں ضروری سمجھا
 ہوں کہ اس پر اظہار خیال کے پہلے مروج سے قائم اٹھان۔ نہ لکھتے ہیں۔
 اس رسالہ کا مقصد اس کے نام سے ظاہر ہے، یعنی مطالب قرآنی اور
 تعلیمات قرآنی کو آگے بڑھانے میں لوگوں کے سامنے پیش کرنا۔ فیض اس
 مقصد کی افادیت سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا۔ لیکن جیسا کہ غور و تامل
 اور پڑھنے سے ظاہر کیا ہے، یہ محض اس حد تک نہیں آسان نہیں۔ تہجد
 نامی میں جب مذہب نام صورت اساتذہ پر متفق تھا اس وقت ہی کا تھا
 کسی شخص کا پہلے یا پہلے ہی جاننا ضروری تھا۔ لیکن اب جب کہ علوم جدیدہ
 اور انکشافات ماحرہ نے عقل و خیال کی بالکل نئی طرح ڈال کر صورت فکر
 کی ادنیٰ سے ماحول کو بالمال کر دیا ہے، مذہب صورت اس دلیل کی

بنیاد پر ذبح نہیں رہ سکتا کہ اس کے اسلاف کا طرز عمل بھی یہی تھا،
اور وہ بھی وہی سوچتے تھے جیسا کہ بیان کیا گیا ہے۔

پچھلے گزشتہ کی وحدانیت سے ہمیشہ کی جاتی تھی قرب سرے سے خدا کا
وجود ہی محال نظر کیا جاتا ہے۔ اگر پچھلے رسول کی ہدایت اس کے مجرب
سے مابعد کی جا سکتی تھی قرب علوم متناہیہ "اشی معریوں کا ایک پیر" کا
دھول و بھیر پیدا کرنے کے لیے کام دہلی پہنچے ایک داستان آسمان کی لون
ورنگہ کرشمہ کی داستان خدا کرپا سکتا تھا۔ لیکن کچھ سبب کہ اسکا ہی
کوتہ چیز نہ رہا، اس کا ایسا کہ کسی طرف منہ نہیں ہو سکتا۔ عزم
اب نہ نہ تو منہ بالنبیہ کا نہیں رہا بلکہ تو منہ باخبر نہ ہوا مفسدہ
کا سچا دھوا۔ ایسے بزرگ وقت میں کسی شخص کا ذریعہ کی حمایت کے
بچے کھڑا ہو جانا آسان کام نہیں، سبب کہ خود نفس مذہب کا خیال بھی
اپنی جگہ چنناں کا بل قبول نہیں؟

آگے چلی کہ وہ فرا سکتے ہیں۔

قرآن پاک اپنے معنی کے لحاظ سے تین حصوں پر تقسیم ہے۔ ایک وہ
جس میں اخلاق کی تعلیم دی گئی ہے۔ دوسرا وہ جس میں امتحانات حقیقی
کئے گئے ہیں۔ اور تیسرا وہ جو قصص و تشبیہات پر مشتمل ہے۔ جز اول
کے شوق و زیادہ لکھنے کی ضرورت ہے۔ اور کسی دلیل و برہان کے بغیر
کی کہہ کہ تعلیم اخلاق تمام مذاہب کی تقریباً یکساں ہے اور ہر شخص پر
ماضی پر عبور ہے کہ مذہب اسلام کی تعلیم دوسرے مذاہب کی تعلیم

سے منقبت یا فروتر نہیں ہے۔ البتہ جتنے دوسرے اور جتنے سوچ پہنچا دے تو جو
 کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ علوم ہی وہ ہیں جو انکسارات حاکم نے انہی دو حصوں کی
 طرقت سے رتبہ ذہن کی کیفیات، لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دی
 ہے اور واقف ہے کہ اگر کسی شخص ان شجاعت کے مدد سے مدد کر دیتے ہیں
 کا یہ باب ہو جاتے تو وہ اس مدد کا ٹھکانہ بن جاتے جس کا سہارا ہے۔
 اسی لیے میں مشورہ دیتی ہوں کہ ایک مستقل باب اس موضوع پر قائم کر کے تمام
 ان کلمات پر ان کا استفسار کرنا چاہیے جو حقائق و نفس کے تعلق میں ہیں۔
 ان کا صحیح مفہوم دینا چاہیے کہ کس کی احراجات کر رہے ہیں کرنا چاہتے ہیں جو
 اس وقت ابھی علم و تحقیق کی طرقت سے مدد کے برابر ہے۔
 آخر میں وہ کہتے ہیں:-

”آئندہ کے لیے میں ان کو مدد دیتا ہوں کہ وہ سب سے پہلے وہ
 عالم کی حقیقت پر نگاہ کریں کہ اسی کے بغیر کلام اللہ کی حقیقت کا کلام
 مندرجہ ہے اور سب سے سادہ کریں کہ اسی کے لیے یہ انصاف ہے
 وہ ذہنیت کا ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ وہ کلام الہی اور سادہ کیا
 مفہوم نہیں کہتے ہیں اس کے بعد میں اپنے شجاعت و احراجات
 پیش کر دوں گا اور ان کی کوشش سے مدد کرے گا۔ اچھے بڑے سترے
 ہوگی کیونکہ انہیں سادہ شجاعت کی جس نصیحت سے بہت سے لوگ گرفتار
 ہیں کہ ایک بڑا سبب عقیدہ سادہ بھی ہے۔“

خاصی بصورت میں ذہنی مسائل کی طرقت ان سے کہنے میں ان کو چھوڑا

میں صرف انی اصول سے بحث کرنا چاہتا ہوں جن کا تعلق اصول سے ہے۔

انہوں نے ٹرائی لمیٹ کے مباحث کی تقسیم بھی جھوٹی کر دی ہے۔ لیکن ہر آسانی
 ان کو صرف دو حصوں پر تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک وہ جتنی کا تعلق انی اصول سے ہے
 جو ہمارے علم کی حدود سے باہر ہیں۔ ہمارے انداز کی سرحد سے اور باہر ہیں، یہی کہ
 متعلق ہم تخلیق کے ساتھ صحیح یا غلط ہوئے گا کوئی حکم نہیں لگا سکتے اور یہی میں دیکھتی
 ہم کو ایمانی بالغیب کے لئے کی جوت دیتا ہے۔ دوسرے وہ اصول جو ہمارے دائرہ علم سے
 باہر نہیں ہیں، اور یہی میں تخلیق کے ساتھ کوئی حکم نہیں لگا سکتا ہمارے لئے ممکن ہے۔
 پہلے جتنی وجود و صفات الہی، (رشتہ، وحی و کتب آسمانی، تخلیق نبوت و جنت
 بعد الموت، خطاب و لواہد اکثرت، اور) پہلے ہی دوسرے مسائل کے طور پر تمام
 ہمارے سر جو علم و ادبک بائیں بھی ایمانی ہیں برقص اور تیشوہات کے خطے میں داخل
 ہوتی ہیں، علم اس سے کہ وہ بالذات علم انسانی اور ادبک کی سرحد سے اندر رہیں،
 یا اس بنا پر ہیں کہ اس سرحد پر جس رشتہ مشکل و غلطی میں ہیں اس میں ہم ان کا کھت
 اور اثبات کے متعلق کوئی حکم لگا سکتے یا نہیں ہیں۔ دوسرے جتنی وہ تمام امور
 آہستہ ہیں جن کا تعلق اسلام کی تخلیق حکمت و تدبیر جنہوں اور تخلیق مہیات انسانی کے
 اصول سے ہے۔

واقعہً اصل کی دانتے میں دوسرے جتنے سے بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں
 کیونکہ اس بارے میں بھیجے اور مذاہب ہیں وہ یا ہی اسلام بھی ہے۔ البتہ بحث
 صرف پہلے جتنے سے کی جانی چاہیے۔ اس لئے کہ اگر میں بربہ و تہذیب کے کلیت
 انہی اصول کے بارے میں پیدا ہو گئی ہے جو اس جتنے سے تعلق رکھتے ہیں پھر

یہ سوال کہ ان اسم کے متعلق ریب و تنقیب کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ اس کا جواب
 وہ یہ دیتے ہیں کہ جو بعض میں تو قدامت پرستی اور جماعت کی وجہ سے لوگ فیہیک
 باتوں پر ایمان لے آئے تھے، لیکن اب علوم جدیدہ اور کشفیات ماضوہ نے
 عمل و خیال کی بالکل نئی طرح ڈال کر مرتبہ غریب کی مدت بعد انوں کو لاپرواہ
 دیا ہے۔ اس لیے اب یہ سنو! بالغیب کا نذر نہیں رہا بلکہ یہ سنو! باحق و رشتہ
 کا نذر ہے۔

اس راستے کی بنیاد چند خطیوں پر ہے جن میں پہلی خطی گزشتہ اور موجودہ نذر
 کے حقیقی فرق کو دکھاتا ہے۔ بد قسمتی سے تناہ حضرت نیاز بھی نہیں جگہ کیسے بہت
 بڑا گرد اس خط میں ملتا ہے کہ ذہب کی شرح صرف گزشتہ زمانے کی کار کی ہے
 جہل کتنی تھی۔ علوم جدیدہ کا کتاب طبع ہونے کے بعد اس کا روش ہوا شکل ہے
 مادہ کہ علوم متغیر ہیں کہ لوگ روشنی سے تغیر کئے ہیں کہ اس زمانہ کی خصوصیت
 نہیں ہیں۔ گزشتہ زمانے میں بھی اسی علوم کی روشنی نے انکھوں کو اسی طرح غیروہ
 ہے اور گزشتہ زمانے میں بھی لوگوں کی آنکھیں ان سے غیروہ ہوتی ہیں، انہوں
 نے یہی کہا ہے کہ ذہب کی شرح اب روشنی نہیں رہ سکتی۔ جو علوم اس زمانہ کے
 علوم جدیدہ اور کشفیات اس زمانے کے کشفیات ماضوہ تھے، وہ ان کے
 زعم میں عمل و خیال کی بالکل نئی طرحیں ڈال چکے تھے اور انہوں نے بعد انوں کو مرتبہ
 غریب کی مدت سے ویسا اہمال کیا تھا کہ ان کے روشنی نذر میں یہ سنو! بالغیب
 کی گنجائش ہی نہ تھی۔ کیا بالکل یہی حالت دوسری صدی ہجری سے تھی جہاں لوگ
 نہیں گزری ہے، انہوں نے اس طرح پیکوریں بنائیں کہ جس کو اسکا نہ فرود ہی

کھٹینوس، اوردوسے علمائے فلسفہ و حکمت کے خیالات جب اسلامی دنگلیں
 شائع ہوتے اور ان کی بدولت فلسفہ فکھ اور عقلی اجتماع کا ایک نیا قدر شروع ہوا
 تو کیا اس وقت بھی ایک گروہ نے بالکل یہی نہ کیا تھا جو اب ایک گروہ مجرہ رہا ہے
 کیا اس فکھ کی حرکت فکر و خیال کی نئی طرح "نے اسی طرح لوگوں کو نہ ہی
 عقائد کی طرف سے رب و فلسفہ میں ڈھال دیا تھا، مگر پھر کیا ہوا؟ غاصد کے
 بہت سے نظری و قیاسی مسائل پر اس وقت کے لوگ ایمان لے سکتے تھے،
 بعد میں غلط ثابت ہوتے۔ وہاں تاہم علمی کے ماحول نے لوگوں کو ذہنی کی طرح
 نکھائی نکھائی کی ایک ہی گشت میں بے نور ہو کر رہ گیا۔ ان کے علوم جدیدہ"
 فرمودہ ہو گئے۔ ان کے انکشافات ماحول میں عقل و خیال کی نئی طرحیں "۱۰" کے قوت
 باقی نہ رہیں اور جو طرحیں انہوں نے ڈھالی تھیں وہ سب پرانی ہو گئیں۔ حتیٰ کہ اپنے زمانہ
 کے انکشافات پر کامل عقیدہ و اذعان رکھتے ہوئے انہوں نے جو عقلی استدلال کئے
 تھے اور ان پر ہی مذاہب حکمت کی بنیاد رکھی تھی ان میں سے اکثر کو آج ایک معمولی
 طالب علمی خود عمل قرار دینے میں تامل نہیں کرتا۔

اب اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ گذشتہ زمانہ کی تاریخ میں مذہب کی طرح ہی سکتی
 تھی مگر اب اس مدفن کے زمانہ میں نہیں مل سکتی تو ہمیں بالکل ایسا معلوم ہوتا ہے
 کہ تاریخ اپنے آپ کو ہر امر ہے۔ یہی چیزوں کو ان علوم جدیدہ و انکشافات علم
 کہہ کر وہی دھوسے کتے ہمارے ہیں جو پٹلے کتے تھے، ان کے شعلے بھی ہم کو نہیں
 ہے کہ ان میں سے بیشتر تاریخی مشرہونا ہے جو گذشتہ لوگوں کے علوم جدیدہ" اور
 "انکشافات ماحول" کا ہر پکا ہے اور عقل و خیال کی نئی طرحیں بھی زمانہ کی گشت

کے ساتھ ہی ان اصولوں کے ساتھ ساتھ اس میں آپ اپنی تمام علوم و کشفیات پر ایک
فائر نظر ڈالنے پر آپ اس پر فخر و تازہ ہیں، اور خود ان لوگوں سے جو ان علوم و کشفیات
کے اصل متعلق اور کشف ہیں، دریافت کیجئے تو آپ کہ علوم ہونا اگر کشف علوم کی طرف ہیں
میں ہی ایسے یقینیات بہت کم ہیں، یہی کے متعلق ائمہ کے ساتھ کہا جاسکتا ہو کہ یہ
کے کشفیات بہت ہونے کا کافی امکان نہیں ہے۔ ہائی جیسی چیزیں ہیں سب غلوں، یقیناً
تکرات و تزیانات اور تزیانات ہی ہیں کے متعلق یقین کے ساتھ کہا جاسکتا ہے
کوئی کی جانب نہ مانا کہ قائم نہ جاتا، اس کے بڑے مانا ہونے کا یہ علوم جدیدہ "اداکشافات
ماضیہ" قدامت کا باسی مار پختہ باتیں گے اور عمل و خیال کی نئی طرحیں جو ان کا ہر
علوم و کشفیات کے جو دوسری نئی چیزیں، کچھ دوسری نئی طرحوں کے لیے جگہ بنائی گئی
ہوئیں گی۔

پس جب عقل یہ ہے تو ایک ہر شے اور باقی انکسار کی کے لیے اس خیال سے
بہت ذہ ہونے کا کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ علوم جدیدہ "اداکشافات ماضیہ" نے
عمل و خیال کی نئی طرحیں بنائی ہیں، اور حریت نگہ گیری کی دولت سے ماہرین کو
بالکل کر دیا ہے، لہذا اب خدا جانے کہ مذہب کا کیا منظر ہو۔ وہ تو ان علوم و کشفیات
پر ایک تحقیق نظر ڈال کر دیکھے گا کہ ان میں جو چیزیں مذہب سے متصادم ہو رہی ہیں
وہ یقین میں ہیں یا نہیں۔ اگر فی الواقع وہ یقینیات ہوں اور مذہب کے حقیقی عقائد
سے متصادم بھی ہوں تو جہاں اس کے لیے یہ سوال پیدا ہو جائے گا کہ مذہب پر کیا
ہوئے یا ان یقینیات کا تحقیق؟ لیکن اگر وہ محض قیاسات و نظریات ہوں یا محض شک
اور تذبذب میں ڈالنے والی چیزیں ہوں تو وہ ان کے اور مذہب کے متصادم سے

ہرگز نہ گوارا ہے گا کہ یہ کذب کی بنیاد پر قائم ہے تو یہی داندانی کے
مقابلہ میں غی و قیاس اور شک و شبہ کو ہرگز کوئی ترجیح حاصل نہیں۔ اور اگر
مذہب کوئی غی و قیاسی چیز ہے تو اسی غی و قیاس پر توجہ دینی حکمرانوں کی بنیاد بھی
ہے۔ پھر وہ غی میں دیر ترجیح کیا چیز ہے؟

علوم جدیدہ و انکشافات حاضرہ سے مرعوب ہو کر مذہب کی طرف ایک تدریج
عقب گام ڈالنا تو صورت ہی لوگوں کا شیوہ ہے جس کے دل میں یہ خیال گزرا گیا ہے کہ
نئی چیز علم و انکشافات ہے اور زمانہ کا ساتھ دینے کے لیے اس کو قبول کر لینا یا اس پر
ایمانی سے انکار کر دینا ہے، خواہ اس کی حیثیت بعض ایسی دنیوی ہو اور خواہ اس کو
انہوں نے گہری غی و بصیرت کے ساتھ تخریج کی کسوٹی پر رکھا بھی نہ ہو۔ ایسے ہی
لوگوں میں غی و خیال کی نئی طرحیں ڈالنے کا شوق پیدا ہو گیا ہے۔ حالانکہ وہ یہ بھی
نہیں جانتے کہ غی و خیال کی نئی طرحیں کیا کر پڑتی ہیں، اور ان کی طرحیں عقائد ہوتی
ہیں اور ان کی بعض عقائد۔ اسی طرح مریدانہ فکر و غی کی حالت سے اس حال پر آنا
بھی ایسے ہی غلطی و فکر و فکر کا طریقہ قیاد بنا ہوا ہے مگر انہیں علوم نہیں کہ محسوس
و حسیہ فکر و غیر ایک فرقہ و ایک فکر و حالت ہے، اگر اس کے ساتھ ایک ہی
فکر و علم، ایک حسیہ فکر و ایک عقل و علم، ایک دماغ و ہوا و اعضاء وہ
چیز ہے جس کو محسوس و عقل و قدرت نے اتنی بنیاد سے کام نہیں لیا جتنی آج کل
فرض کر لی گئی ہے۔

دوسرا نظریہ جو اسی پہلے نظریہ سے کچھ جدا ہے کہ اب نامزد انہوں نے بالغ
کا نہیں رہا بلکہ انہوں نے بالغ و راشد کا ہے۔ میں بہت غور کرنے کے بعد بھی

نہیں کہ سکا کہی الفاظ سے کافی کا حقیقی مقصود کیا ہے اگر مقصود یہ ہے کہ زمانہ میں
 کرتی ایسی بات قیسم نہیں کی جاتی جس پر غیب کا اطلاق ہوتا ہو اور جس کا تجربہ یا مشاہدہ
 نہ کیا گیا ہو تو یہ بالکل غلط ہے۔ اچھے کلمے کا مطلب دوسرے الفاظ میں نہ ہوگا اس بنیاد
 میں لوگوں نے صرف اس حد کے اندر محدود رہنا قبول کر لیا ہے جس میں ہی کا تجربہ و
 مشاہدہ ان کے لیے وسیلہ کتابت علم ہے لہذا چند ہی میں ہی کے اس کام سے
 نکتے میں بعد اس وقت کے باہر نکلے احمد میں ان کے بارے میں لکھنا انہیں
 واستقرار ہے ان کے تعلق حکم لکھنا انہیں نے چھوڑ دیا ہے۔ مگر کئی شخص جس نے
 علوم جدیدہ و انکشافات کاسری مطالعہ بھی کیا ہے اس بیان کو تسلیم نہ کرے گا غلط
 اور بعد الطبیعیات کو چھوڑ دینے میں کی بحث تمام تر امور غیب سے ہے۔ خود سائنس
 اور اس کے امور طبیعیہ کو لے لیجئے جس کے احکام پر آپ ایمان یا تجربہ و مشاہدہ کا
 اطلاق کر رہے ہیں۔ اس فی کا کرنا شعبہ ایسا ہے جس کی تحقیقات کا مدار قوت
 ازجہ و کائنات، فطرت، مادہ و روشنی، علت و معلول اور ایسے ہی دوسرے امور
 کے انکشافات پر نہیں بلکہ تمام طبیعیات ایسا ہے جو ان چیزوں پر ایمان نہیں
 لکھا اب خدا کی طرف سے بڑے حکم سے جا کر پچھلے گراں بیگانہ کی حقیقت وہ
 جانتا ہے، کس کی کہ کس اس کے اس پہنچ سکے میں کس کے نفس و عہد کا تجربہ و
 مشاہدہ اس نے کر لیا ہے، اور کس کے عہد و عہد کے کا حقیقی ثبوت و دلیل کر سکتا ہے؟
 پھر یہ غیب پر ایمان نہیں تو کیا ہے؟

ان الفاظ کا ایک دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس زمانہ میں صرف وہی
 بات مانی جاتی ہے جس کا تمام انسانوں نے تجربہ و مشاہدہ کیا ہے اور جو نوع انسانی

کے تمام افراد کے لیے شہر و حضور کا رتبہ رکھتی ہے۔ لیکن یہ ایسی بات ہے جو کسی مردِ ماضی کو زبان سے نہیں نکل سکتی اس لیے کہ وہ بالکل بیرونی امر ہے کہ تمام انسانی مخلوق افراد انسانی کو خود انفراداً حاصل نہیں بھی بلکہ ان کا ایک بڑا احتساب ہے جو میں نے مخصوص جماعتوں اور مخصوص افراد کو اختصاص کا رتبہ حاصل ہوتا ہے۔ ان خصوصیتوں کو کافر شعبہ صرف اپنے نفسِ عالوں کے لیے خاص و باریک تمام انسانوں کے لیے ثابت ہوتا ہے اور جس کو اس شخص پر اس گروہ پر ایمان یا غیب کا پڑتا ہے جو اس شعبہ کا عالم ہے۔

تیسرا معلوم اس شخص کی کارہی ہو سکتا ہے کہ اس نے اسے کافر شخص صرف وہی بات مانا ہے جو اس کے ذاتی تجربے یا مشاہدے میں آئی ہو، اور اس کی بات کو نہیں مانا جو خود اس کے لیے غیب کا حکم رکھتی ہو۔ لیکن یہ ایسی بات ہے کہ اس سے زیادہ عقلی بات انسانی دماغ سے نکل نہیں سکتی۔ اس صفت کا ذکر کرتے آئی بھی پایا گیا ہے، ذکر کیا جاتا ہے، دنیا سے تنگ اس کے واسطے جاسکے گا۔ اور اگر وہی اوراق کہیں موجود ہے تو اس کی نشان دہی کرنے میں ہرگز قائل نہ کیا جائیگا کیونکہ کشاکش حاضرات میں یہ کشاکش سب سے زیادہ اہم ہوگا۔

غرض ایک فرد کسی پہلو سے اس حق کو کہ کہیں اس میں کوئی صداقت آپ کو نظر نہ آئے گی۔ خود تجربہ مشاہدہ ہی اس پر گواہ ہے کہ وہ نہ ہی اس طرحی نوعیت کا ہے جس میں طرزِ گزشتہ زمانہ محاکمہ ایمان یا غیب میں ہر کام ہے اس سے انسانی نہ کہیں چکا رہا ہے نہ ملتا ہے۔ ہر شخص اپنی زندگی کے اندرون ہی ہر کام اس سے زیادہ طاقت میں ایمان یا غیب کا ہے اور اس نے یہ جھوٹ ہے۔ اگر وہ جھوٹ

کہ صرف اپنے تجربہ و مشاہدہ پر ہی ایمان لائے گا تو اس کو سلطنت کا تمام ذریعہ اپنے
 دماغ سے غائب کر دینا چاہیگا۔ مجھے دوسروں پر اعتماد کے اس بے مقام علم و فہم
 میں الجھ رہی ہے، اکتساب علم کے ان تمام نتائج کا مطالعہ کر دینا چاہیگا جو خود اس کے
 اپنے تجربہ و مشاہدہ سے حاصل ہوئی ہیں، انہیں انہیں حالت بھیگی جس میں وہ غرق ہی نہ رہے
 سکے گا، کہا کہ دنیا کوئی کام کر سکے۔ درحقیقت دنیا بالغیب کی کافعی اور غیبی باخبر
 و مشہور کمالی اثبات اس دنیا میں ملتی ہے۔ لیکن جبکہ اس سے بھی زیادہ دلچسپی دنیا
 میں ہر سہ کی ترقی ہے۔ وہ کمال پرزائے عالم پر بات میں انسان مجبور ہے کہ اپنے
 ذاتی تجربہ و مشاہدہ کے بغیر بہت سی باتیں محض دوسروں کے اعتماد پر مان لے لے کر باتیں
 اس کو غیر متوازن بنا کر مانتی پڑتی ہیں، جیسے یہ کہ سکھیا لکھانے سے کوئی مر جاتا ہے۔ وہ
 آسمان ایک ہر شخص نے دیکھ لکھا کہ اس کا تجربہ کیا زندگی کو لکھ کر مرنے پر سکھیا کہ
 باتوں کو ایک یا چند معتبر کتب کی روایت سے مان لینا چاہیے، جیسے عاتقوں کا
 شہادت پر اعتماد کہ اگر وہ ایسا نہ کریں تو کائنات کی مشین ایک لمحہ کے لیے بھی حرکت
 نہ کر سکے۔ کچھ باتیں صرف اس بنا پر تسلیم کر لینی پڑتی ہیں کہ ان کو ایک ماہر نے کہا ہے
 یہ حالت ہر دم سادہ ہر کام میں ہر طالب علم پر لازمی ہے۔ اگر وہ اپنے ہی کے
 اکابر علماء ماہرین کی تحقیقات امدادی کے انکشافات و نکولات پر ایمان بالغیب نہ
 لے لے تو علم کے میدان میں ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا اور نہ کبھی ترقی کر کے
 اس مقام تک پہنچ سکتا ہے جہاں وہ خود ای علم و ماہرین کی طرح حقائق علمی کی
 تحقیق کرنے کے قابل ہو۔

اس سے ثابت ہوا کہ ہم ان تمام سلطنت میں دوسروں پر ایمان بالغیب

فتنے ہیں اور اس نے یہ بھی دیکھا کہ ہم نے خدا پر خدا کی حقیر و مشابہ سے کتابیں
 نہیں کیا ہے اور دوسرے لوگوں نے کیا ہے۔ اب صرف یہ سوال باقی رہ جاتا ہے
 اور اس پر فیصلہ کا افسار ہے کہ کس معاملہ میں کس پر ایمان یا غیب فنا چاہیے یا اصول
 یہ بات ہر شخص تسلیم کرتا ہے کہ اچھے پر بد میں صرف اس شخص کی حاجت پر ایمان
 فنا چاہیے جس کے مستقبل ہم کو یہ ایمان ہو کہ اس سے اس مسئلہ کا بہتر علم حاصل ہے
 اور اس کے پاس اس کے جاننے کے بہتر ذرائع موجود ہیں۔ اس کا حصہ کلیہ کے تحت
 ایک مرتبی فکر کو چھوڑ کر کل سے مشورہ نہیں کرتا، اور ایک ایسی قدر ضروری کہ چھوڑ
 کر اختیار کے پاس نہیں جاتا۔ لیکن انبیاء و صحابہ کے مسائل میں یہ اختلاف
 حاقی ہوتا ہے کہ ایمان میں ملانے غلط و ماہر پر علوم حلیہ کی رائے تسلیم کی جاسکتی یا
 عالم انسانی کے ذریعہ و عقلانی فیضان کی یا خداوند کا کردار کی و الہام، روح القدس
 بعد موت، خطاب و رابطہ کثرت اور ایسے ہی دوسرے امور غیب میں کاغذ اور
 اپنے ذریعہ شائیں اور برکاتیں مجھے لوگوں کی بات مانا جاتے دیا ہوا ہے، مرنے والی
 اور علم عظیم اسلام مجھے لوگوں کی آزمائش کو دیکھ کر دیکھ کر ایمان پر پختہ کر دے کہ
 جانب ہے اور وہ انہوں کو مہیا کی ہوئی کسوٹی پر گرد و انبار کی باتوں کو کس کر دیکھتے ہیں
 جو انہیں اس کسوٹی پر کھڑی نکلتی ہیں انہیں مان لیتے ہیں، اس لیے نہیں کہ غیب
 عظیم اسلام نے کبھی ہیں، بلکہ اس لیے کہ حکماء و فلاسفہ نے ان کو ضرب قبول عطا کیا
 ہے اور قسوس سے ایسی باتیں بہت ہی کم بلکہ بالکل نہیں ہیں۔ اور جو انہیں اس
 کسوٹی پر کھڑی نکلتی ہیں ان کو وہ غیر معتبر قرار دے کر دیکھ دیتے ہیں۔ یہ نفس اس کے
 خواہش پر متوق اور اس وقت کے متوق کا مسک ہے۔ چنانچہ طبیعات و عقلیات

کی باتیں انبیاء و صالحین و اولیاء کے لیے چھوڑ دیں اس کے برعکس انبیاء و
 صالحین کی باتیں مخلوقات و طبعیات و اہل سے دونوں کے واسطے ملک ملک
 ہیں اور ایک علم میں دوسرے علم کے لیے کی دانتے دانتے کا پہلی بنیاد ہی غلطی ہے۔
 مگر وہ غلطی اس قدر ہے کہ علم میں غمراہی ہی اس بھیرت دیکھتے ہیں کہ علم طبع
 میں ہی کا مرتبہ ایک عالمی سے زیادہ نہیں ہے اور وہ ان کے خلق مخلوقات کے
 اتنے ہی ذرا آتی دیکھتے ہیں جتنے ہر معمولی انسان دیکھتا ہے۔ یہ علوم مخصوص ہیں انبیاء
 طبعیہ علوم کے ساتھ اور ہی ان کے علم ہی اور ان ہی کے پاس ان کے ہاتھ کے اگلی
 ذرا آتی ہیں۔ اس لیے ان کے مسائل میں ان ہی پر ایمان بالغیب قائم چاہیے۔ آپ کے
 لیے بحث و کلام کی اگر گنجائش ہے تو دوسرے اس امر میں ہے کہ کمالی انسان وہ ہے
 اور علوم طبعیہ میں صاحب بھیرت اس امر میں نہیں۔ مگر یہ بات ثابت ہو جائے
 یا ثابت نہ ہو ہاتھ کرنا حقیقت وہ ایسے ہی تو ہیں جو باتیں اپنی بھیرت اس قدر
 علم کے ماہر انہوں نے بڑھ چکی ہیں وہ سب آپ کو ماننے پر ہی گئی۔ ان سے انکار کرنا اور
 ان کے خلاف دلیل و حجت لانا بالکل ایسا ہی ہوگا جیسے انعام صوریہ کے وجود سے
 انکار کرنا ہے اور انہوں کو جانوں کو بھولنے کے لیے وجود شمس کے امکان پر دلیل دینی
 کرے۔ ایسا شخص اپنے ذہن میں غمراہ کنائی چڑا خشی ہو کر جو اپنی آنکھوں سے صوریہ
 کو دیکھ رہا ہے وہ اس آیت کے متعلق جو کہ ہاتھ قائم کرے گا اس کے بیان کا
 حاجت نہیں۔

آپ کہیں گے کہ انبیاء طبعیہ علوم نے امور غیب کے متعلق جو کہہ کا ہے
 اس کی تائید علوم جدید و قدامت کائنات حاضرہ سے نہیں ہو سکتی۔ اس لیے لوگ

سے جا کر میٹرا دیتے ہیں مگر عقلی و ذہنی حیثیت سے یہ ایک بدترین مقام ہے۔ جو علوم انسانی کو غرضی نہ سمجھ سکیں، سماج سے ایک ایسے مقام پر عقلی پھر نہیں جاتا۔ اس کا کوئی جائزہ قرار دہتی ہو، ہم اسے کافر قرار دیتے ہیں تا چار مسلمان غمگین دل میں لے جا کر پھنسا دیں وہ یقیناً جہنم سے بدتر ہیں۔

اس شکل سے اگر کوئی چیز انسان کو بچا سکتی ہے تو وہ صرف ایمان بالغیب ہے۔ ایک دُورِ جب آپ نے ایک شخص کو نبی لیا اور یہ کھ لیا کہ وہ علومِ الٰہیہ میں کافی بصیرت رکھتا ہے اور یہ تسلیم کر لیا کہ وہ ہرگز جھوٹ نہیں بولتا، تو پھر آپ کے لیے اس دُورِ غیب میں کسی تذبذب و ریب کی گنجائش نہیں رہتی اور آپ کا عقائد یقین و ایمان کی ایک ایسی مضبوط بنیاد پر قائم ہو جاتا ہے جسے کسی ظلمِ جدید یا کشاکشِ ماضی و حال سے دوغلائی کی کسی نئی طرح اور عسیت و کفرِ خیر کی کسی گرم باتاری سے کوئی صدمہ نہیں پہنچا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں صاف تحریر کر دی گئی ہے کہ یہ کتابِ ہدایت ہے، حقّی کے لیے اہل حقّی کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ ایمان بالغیب رکھنے میں جلدی جھینٹیں، اَلْیَاقِیْنَ اَلْیَاقِیْنَ اَلْیَاقِیْنَ بالغیب بالغیب (سورہ ۱۰۱) ایمان بالغیب پر ہی ان کی پوری عمارت قائم ہے۔ اگر آپ نے اس اصل اصول کو تسلیم کر لیا تو پھر تذبذب کے ان بنیادی عقائد کے متعلق میں کی حقیقت معلوم کرنے کا خدا آپ سے پاس کافے ذریعہ نہیں ہے، آپ کسی ایسی بات پر نہیں پہنچ سکتے جس کی صحت کا خدا آپ کو یقینی ہر اور میں کی صداقت کا آپ دوسروں کو یقینی نہ کیسے۔

اس بات پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک شخص کے پاس یہ دریافت کرنے کا
کونسا طریقہ ہے کہ وہ فیح ہے، اس کو علوم انبیاء میں کمال بعیرت حاصل ہے

اور وہ اس مرتبہ کا صادق انسانی ہے کہ اگر وہ احد قلوب کے متعلق ہم کو ایسی باتیں
 سنائے جو ہماری عقل سے ماوراء اور ہمارے دانش علم سے باہر ہیں تب بھی ہم
 اس کی بات پر ایمان لے آتے ہیں اور عقل کے ساتھ کر سکیں کہ وہ ہرگز جھوٹا نہیں ہے۔
 اس سوال کا قصہ مختصر چند چیزوں پر ایکسپریم کہ ہم اس شخص کی سیرت کو اس سخت
 سے سخت مہوار پر جانچ کر دیکھیں جس پر کسی انسانی کی سیرت ہانپتی ہو سکتی ہے۔

دوسرے کہ ہم اس کی خوش کی ہوتی ان باتوں پر نگاہ ڈالیں جو ہمارے دانش علم
 سے باہر نہیں ہیں اور جو میں تعلیم کے ساتھ ایک حکم عقلی لگتا ہمارے لیے
 ممکن ہے۔ جب ان باتوں استکمال سے یہ ثابت ہو گیا کہ وہ اپنے علم کی عقل
 جو نہیں ہے مگر ہے اور اس کے ساتھ زندگی کے تمام علمی دگر دی شیوں میں غور
 صدق و حکمت کی ایسی کامل تعلیم رہتا ہے جس میں انسانی عقل کہیں سے کوئی عیب
 نہیں نکال سکتی تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ ہم اس کو سہارا نہیں اور جگہ لاری کر اس نے
 کسی علم و دانش کے بغیر محض دنیا کو دھوکا دینے کے لیے خدا اور فرشتوں اور
 فرشتوں کے نام اور دینی دھانچہ اور جھوٹ اور دوزخ و جنت کا آٹا بٹائیج
 گھڑ کر دکھایا ہے۔

پس حضرت یزید کی تیسری عقل یہ ہے کہ وہ قرآن کے پہلے حصہ کو جسے ہم نے
 اپنی تعلیم میں دوسرا حصہ قرار دیا ہے، نکالی بحث نہیں کچھ اور مزید ہمارے خیال
 کرتے ہیں کہ اس معاملہ میں تمام غائب تقریباً یکساں ہیں، اور غائب اسلام کی تعلیم
 دوسرے غائب کی تعلیم سے مختلف یا فرد نہیں ہے۔ برعکس اس کے ہم کہتے
 ہیں کہ ان کی تعلیم کے مطابق قرآن کے دوسرے اور تیسرے حصے اور ہماری تعلیم

کے مطابق چلتے جھٹکے کی صداقت کا فیصلہ منحصر ہی اس پر ہے کہ ہم محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور قرآن مجید کے ہی تمام جھٹکوں کی ناقضانہ چکانی ہی کی
جی کا تعلق اور غیب سے نہیں ہے اور صرف اسی پر انکشاف کریں کہ اس میں کون
کایہ جھٹکے دوسرے غایب سے تعلق یافتہ نہیں ہے بلکہ بالکل ریٹا بستہ کی
گودہ تمام ان غایب سے جو غیر اسلام ہی اعلیٰ درجے والی ہے۔ جب تک بحث
کایہ مرحلے تک پہنچا سکتے دوسرے مرحلے یعنی اور غیب کی بحث میں قدم رکھنا
اصولاً غلط ہے اور اس کے تصفیہ کے قرآن کا تصفیہ بلکی نہیں ہے۔

حضرت نجات پاشا جی کہیم تھو اللہ کلام الہی اور ان آیات سے بحث کریں
جو حقائق اور قصص سے تعلق رکھتی ہیں۔ لیکن ہمارے نزدیک اس بحث کے دو پہلو ہیں
دوسرے دنگہ ہوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک گودہ وہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ
علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان ہی نہیں رکھتا اور اس بنا پر ان میں شک کرتا ہے۔ دوسرا
گودہ وہ ہے جو آپ کی رسالت کو تسلیم کرتا ہے مگر اور غیب میں اس کو شک و
شکات ہے۔ ان دونوں گروہوں سے بحث کرنے کے طریقے مختلف ہیں اور
جب تک ہمیں یہ معلوم نہ ہو کہ معترضین کس گروہ سے تعلق رکھتا ہے اس وقت تک
ہم اس سے بحث نہیں کر سکتے۔

پچھلے گروہ سے علماء اور کلام الہی اور دوسرے اور غیب پر بحث کرنا بالکل
بے نتیجہ ہے۔ کیونکہ اصل میں انھوں نے دہشتہ سورتے فزواج پر بحث کر کے نتیجہ
پر پہنچنا ممکن نہیں۔ ہم علماء اور کلام الہی میں اگر خود وجود و صفات الہی کے تعلق
میں باتیں پر ایمان رکھتے ہیں ان پر پکارنا ایمان و یقین اس بنا پر نہیں ہے کہ

ہمارے اپنی عقل تھی تو یہاں سے اپنے ذاتی تجربے و مشاہدہ نے ان کے متعلق ہمیں
 کوئی ایسا قطعی اور یقینی علم بخشنا ہے جس کے تحت ہم پر کوئی دلیل عقلی قائم نہ کی جاسکتی
 ہو۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ ثبوتِ خبرت کی بحث سے بے نیاز ہو کر ان مسائل سے بحث
 کی جاسکتی تھی۔ لیکن ان امور پر ہمارے قطعی ایمان و اذعان کی بنیاد و اصل اس اعتقاد
 پر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صادق القول ہیں اور اپنی رسالتِ ابدی قرآن کے کلام
 الہی پرانے کے متعلق جو کچھ انہوں نے کہا وہ بالکل سچ ہے۔ اس اصل سے وہ
 بات متفرع ہوتی ہے کہ سب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے منکران
 ہم اس بنیادی مسئلہ کو تسلیم نہ کرائیں گے اس وقت تک کہ کسی فردی مسئلہ سے بحث
 کی ضرورت نہ لگے۔

یاد رہے اگر وہ اس کے حق کو ہم تسلیم نہیں کرتے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 کی صداقت کو تسلیم بھی کرتے اور پھر احمد غیب پر اس بحث سے کلام بھی کرتے
 کہ قرآن میں جو کچھ لکھا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ خبری دی ہے وہ
 صحیح ہیں یا غلط اس سے کہیں پہلو اختیار کرتے ہیں وہ پختہ گروہ میں شامل ہو
 جاتے گا۔ اگر وہ حقیقت میں دوسرے گروہ کا کوئی شخص ہے تو اسے ماننا چاہیے گا کہ
 قرآن کا ہر لفظ صحیح ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ پیش کیا وہ قطعی ہے اور
 سچ ہے۔ البتہ وہ اس پر مدح و ثناء کے کلام نہ لکھتا ہے۔ ایک یہ کہ انسانی الواقع قرآنی
 ایسا ادا کیا اور شہاد ہوا ہے یا نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا
 ادا کیا یا نہیں؟ دوسرے یہ کہ قرآن اور سنت میں جو کچھ فی الواقع ہے
 اس کا صحیح مفہوم کیا ہے؟

آخر میں ایک بات لے کر عرض کرنی ہے۔ حضرت نیاز نے دس سو روپے
 کو ترجمان القرآن میں ایک باب المناظرہ کھرا دیا جسے امام کاہنہ فرمایا ہے کہ
 دوا پنے شبہات و اعتراضات میں پیش کریں گے۔ جہاں تک اصطلاحی مناظرہ
 کا تعلق ہے میں نے پیشتر اس سے واسطہ پکایا تھا اور اب بھی پکایا جا سکتا ہے
 کیونکہ ایسی بحث کا میں ہرگز قائل نہیں ہوں کہ مقصد محض دماغی ورزش اور
 عقل کشی ہو۔ دماغی مناظرہ میں کا مقصد امتحان و تحقیق ہو اور میں میں فریقوں میں
 دلی خواہش کے ساتھ شریک ہوں کہ جو کہ ان کے نزدیک حق ہے اس کا غلط
 کریں گے اور جو کہ حق ثابت ہو جائے گا اس کو تسلیم کریں گے، تو اس کے لیے
 میں ہر وقت آمادہ ہوں۔ غلطی میں ہی شبہات و اعتراضات کو پیش کیا جائے گا
 وہ بخیر ترجمان القرآن میں نقل کئے جائیں گے اور پھر جواب دیا جائے گا۔
 اسی طرح امید ہے کہ ترجمان القرآن کے جواب پر اگر حضرت نیاز کوئی تنقید
 فرمائیں گے تو اصل جواب بھی اس کے ساتھ نقل فرمائیں گے، تاکہ دونوں دلوں
 کے باخبری بحث کے دوران پہلوؤں سے واقف ہوں، اور خود بھی کوئی ماسے
 قائم کر سکیں۔ صرف ایک پہلو کو پیش کرنا اور دوسرے پہلو کو پیش کرنے سے اعزاز
 کا میرے نزدیک خود اپنی کمزوری کا اعتراف ہے۔

(ترجمان القرآن رجب الفضل ۱۳۳۸ھ جولائی ۱۳۳۸ء)

نوٹ

یہ امر باخبری کے لیے دلچسپ اور سبب بننا کہ اس مسئلے کے جواب میں

ترجمانِ حق کا پکارا ہوا ہے۔ اس لئے کہ اس کا ہر لفظ اور ہر کلمہ
 ہر انسان کے لئے ایک نیا اور نیا کلمہ ہے۔ اس لئے کہ اس کا ہر لفظ
 ہر انسان کے لئے ایک نیا اور نیا کلمہ ہے۔ اس لئے کہ اس کا ہر لفظ
 ہر انسان کے لئے ایک نیا اور نیا کلمہ ہے۔ اس لئے کہ اس کا ہر لفظ
 ہر انسان کے لئے ایک نیا اور نیا کلمہ ہے۔

ہمارے نظام تعلیم کا بنیادی نقص

اسلام پر خیر و برکت کی کوئی حد نہیں ہے۔ گزشتہ سال ۱۹۷۱ء میں دہلی کے مشہور اسکول میں ایک ایسے اہم مسئلہ کی طرف توجہ کی ہے جو ایک عرصہ سے توجہ کا مستحق تھا۔ یعنی ریاضات اور علوم اسلامیہ کے خاص طور پر تعلیم کی مسئلہ۔ ان خیر و برکت کے طلباء میں حقیقی اسلامی اسپرٹ پیدا کرنے کی ضرورت تھی۔ انکے جو یہ علوم و فنون اور ریاضات کی تعلیم کا تعلق ہے حکومت کی تمام کمیشنوں پر خیر و برکتوں میں اس کا بہتر سے بہتر انتظام ہو رہا ہے۔ کم از کم اتنا ہی بہتر تھا اور عملی طور پر ہے۔ لیکن اس فرض کے لیے مسلمانوں کو اپنی ایک ایک چیز کا کام کرنے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ ایک مستقل قریٰ یا خیر و برکت قائم کرنے کا تخیل جس بنا پر مسلمانوں میں پیدا ہوا اور جس بنا پر اس تخیل کو قبولیت حاصل ہوتی اور زندگی ہے کہ مسلمان جدید علوم سے استفادہ کرنے کے ساتھ مسلمان بھی رہنا چاہتے ہیں۔ یہ فرض مسلمانوں کا لیکن ان پر خیر و برکتوں سے پوری نہیں ہوتی۔ اس کے لیے مسلمانوں کو اپنی ایک اسلامی یا خیر و برکت کی ضرورت ہے۔ اگر ان کی اپنی یا خیر و برکت بھی وہ فرض پوری نہ کرے، اگر وہاں سے بھی دیکھیں ہی گزشتہ تھیں جیسے مسلمانوں پر خیر و برکتوں سے نکلے ہی اگر وہاں بھی لیکن وہی صاحب لوگ یا ہندی وطن پرست یا اشتراکی علاحدہ ہی پیدا ہوں، ان کے انکوں دوسرے کے صورت سے ایک یا خیر و برکت قائم کرنے اور جاننے کی کوئی خاص ضرورت ہے۔

یہ ایسا سوال تھا جس پر ابتدا ہی میں کافی قویہ کر کے کی ضرورت تھی۔ جب
 یہ خود رسی قائم کی جا رہی تھی اس وقت سب سے پہلے اسی بات پر غور کرنا چاہیے
 تھا کہ ہم کو ایک طریقہ دیے بغیر رسی کی کیا ضرورت ہے۔ اور اس ضرورت کو ہر ماکنہ
 کی کیا سبب ہے۔ مگر کسی خاکسار کا خیال کے مسئلہ ان کی غریب میں شاید یہ بھی کہا
 ہے کہ یہ کام ہتھ کر کے ہی اور سوچتے بدمعاش ہیں۔ جی مگر ان کو یہ خود رسی ہاں سے
 دھس تھی انہیں میں یہ خود رسی ہی ہاں سے کی دھس تھی، اس کا کوئی فکریہ ان کے ذہن
 میں نہ تھا۔ یہ سوال مرے سے پیش فوری نہ تھا کہ ایک مسلم یہ خود رسی کیسے ہونا چاہیے
 اور کی خصوصیات کی بنا پر کسی یہ خود رسی کو تسلیم یہ خود رسی کی ہاں سے کہ اس میں ہلکا
 نتیجہ ہو کہ میں دیکھ ہی کہ کسی یہ خود رسی کی گواہی ہی قائم ہو گئی جسے ایک
 اگر میں اور دوسری کھنڈ میں اور کسی خاکسار میں ہے۔ خط مسلم کا دعوت سے
 بلکہ دعوت کا جتنے بھی خطاب میں فریک ا۔ لگا تاکہ سب کوئی حیالت کرے کہ
 اس نے خود رسی کے نام میں خط مسلم کیوں رکھا گیا ہے تو اس کے سامنے قدری
 اور غیر اصلی اور بایہ بطور مند اسلامیہ پیش کر دی جائیں۔ مگر وہ حقیقت یہ خود
 کی تائیس و تخلیق میں کوئی ایسی خصوصیت پیدا نہیں ہوتی جس کی بنا پر وہ دوسری
 سکاوی یہ خود رسیوں سے ممتاز ہو کہ حقیقی مسلموں کو اس کی یہ خود رسی ہوتی۔

فلک ہے کہ ابتدا ہی تعمیر کے طوق اور برائی سے کہ اور مناسب فکریہ خود
 کرنے کی مصلحت مذہبی ہو۔ لیکن عجیب بات ہے کہ اگر یہ خود رسی قائم ہو سکتا ہے
 مال ہو گئے اور اس وعدہ میں ہمارے تعلیمی ناخداؤں نے ایک مرتبہ بھی
 محسوس نہیں کیا کہ اس کی اصلی منزل مقصود کیا تھی اور ان کا ہر وقت ہنزل با

کہ عروبا ہے۔ ابتدا سے مملکت صحت بنا رہے ہیں کہ یہ درگاہِ نواس و ملک
 پر چلی رہی ہے جس پر ایک اسلامی درگاہ کو چھٹا چاہتے اور نہ نئی پیدا کر رہی
 ہے جو دراصل مغرب تھے۔ اس کے طلباء اور ایک سرکاری بنیادوں کے طلباء میں
 کوئی فرق نہیں۔ اسلامی کیرکڑ، اسلامی سپرٹ، اسلامی طرح عمل مفقود ہے۔
 اسلامی فکر اور اسلامی ذہنیت نابود ہے۔ اچھے طلباء کے تعداد شاید ایک سو
 بیس ہیں جو اس بنیادوں سے ایک مسلمان کی سی فکر و مسلمان کا صاحب ہیں
 نے کہ تھے ہیں اور جس میں بنیادوں کی تعلیم و تربیت نے یہ قابلیت پیدا کی ہو کہ
 اپنے علم اور اپنے قرائے فکر سے کام لے کر ملت اسلامیہ میں زندگی کی کوئی نئی
 روح پیدا کر دیتے، یا کم از کم اپنی قوم کی کوئی قابل ذکر علمی خدمت ہی انجام
 دیتے۔ تاہم اگر محض علمی ہی رہتی تہا بھی بیاضیت ہو تا، مگر انہوں
 نے سچے کو بنیادوں کے فارغ التحصیل اور نئے تعلیم طلباء میں ایک بڑی تعداد ایسے
 لوگوں کی پائی جاتی ہے جن کا جو اسلام اور اسلامی تہذیب اور مسلمان قوم کے
 لیے نفع نہیں بلکہ اٹا کھانا ہے۔ یہ لوگ اور جو اسلامی سائنس کا ہی نہیں بلکہ
 قطعاً مشرقت پر چکے ہیں۔ ان میں مذہب کی طرف سے صرف مرد و عورت ہی نہیں
 بلکہ نفرت ہی پیدا ہو گئی ہے۔ ان کے ذہن کا سانچہ ایسا بنا دیا گیا ہے کہ وہ تعلیم
 کی مدد سے گردن انکار کے مقام پر پہنچ گئے ہیں اور ان بنیادی اصولوں کے خلاف
 بغاوت کر رہے ہیں جس پر اسلام کی مملکت قائم ہے۔

مال میں خود مسلم بنیادوں کے فارغ التحصیل نوجوانوں میں سے ایک صاحب
 نے جو محض اپنی صلاحیت علمی کی وجہ سے ترقی ہوئے ہوئے رہ گئے، اپنے ایک

پرائیویٹ خط میں وہاں کے حالات کی طرف چند ضمنی اشارات کئے ہیں۔ یہ خط شامیت کے لیے نہیں لکھا گیا ہے اور دیکھنے والے کا مقصد خصوصیت کے ساتھ جی گروہ کی کیفیت بیان کرنا ہے۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ دنیا کی باطنی کیفیت کا مناسبت صحیح مرقع ہے۔ صاحب خط نے اپنے خط اپنی ارتقا کی مدد بیان کرتے ہوئے لکھا ہے۔۔

”جی گروہ میں لچھا اسلامی دنیا کے اندر ہی فتنے یعنی تفریق کی آخری ارتقا کی منزلی یعنی کیمیزم سے دوچار ہوتا ہے۔ میں پہلے غریب کو کوئی خط لکھ چکا ہوں۔ بیان جی گروہ کے تجربات نے مجھے حقیقت سے روشناس کرا دیا۔ اسلامی ہند کے اس مرکز میں ایک عامی تعداد ایسے افراد کی موجود ہے جو اسلام سے مراد ہو کر کیمیزم کے جوش ملیں ہی لگتے ہیں۔ اس جماعت میں سامعہ میں سے کافی لوگ شامل ہیں۔ اندر اساتذہ تمام نہیں اور ان کی تعداد طلباء کو اپنے مجال میں پھیل گئی ہے۔ وہی لوگ نے کیمیزم کو اس لیے اختیار نہیں کیا کہ وہ فریون اور کسٹرون اور مردوں کی حمایت اور امداد کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کی عملی سرچنا زندگیوں کی بناوٹ باتوں پر پانی پھیر رہی ہے۔ بلکہ انہوں نے اسے اس لیے اختیار کیا ہے کہ وہ ایک عالمگیر تحریک کے سایہ میں اپنی خطا کر رہیں اور اپنے غلط ذرا لکھاتے ہیں اور اپنی (Loose thinking)

کو (Laziness) کر لیں۔ کیمیزم نے پہلے جگہ جی دھوکا دیا۔ میں نے خیال کیا کہ یہ اسلام ہی کی ایک (Un-authorized edition)

ہے لیکن بغور مطالعہ کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ اسلام کے اندر اس کے
بنیادی نسب اصیل میں ذہنی و فکری کفر قبیح ہے۔

اس بیان سے صاف ظاہر ہے کہ مسلم پر خود مٹی کی تعلیم و تربیت صرف ناقص
ہی نہیں، بلکہ اس عقائد کے بالکل برعکس بنائی پیدا کر رہی ہے جس کے بدلے سوتیلہ اور مٹی
اور لکڑی اور ہڈی اور لکڑی اور لکڑی کے ایک مسلم پر خود مٹی کی ضرورت ظاہر کی گئی ہے
جس کے بدلے مسلمانوں نے اپنی بیاد سے بڑھ کر خوش و خوش کے ساتھ اس درد نگاہ
کی تعمیر کا غیر مستند کیا تھا۔

آپ اس الجھن کے متعلق کیا راستے قائم کریں گے جس کی بنیاد پر سورج آگے
چلتا ہے۔ بڑا سچہ پہچانے گا۔ حق ہے اور وہ الجھن آپ کی نگاہ میں کیا اور فی ہنگام اپنی
بنیاد پر سورج کو مسلسل اسی سمت میں حرکت کرتے دیکھتا ہے اور ہر جگہ محسوس کرتا ہے
کہ اس کے نقشے میں کوئی خرابی ہے، غالباً اس معائنات کا کوئی کیٹیکل الجھن ہو رہی ہے
کوئی جھگڑا، لیکن آپ کی قوم کے فیصلے الجھن میں درج ہو سکتے ہیں جس میں کافر
آپ اس عرواق سے کر رہے ہیں کہ ایک ایسی فیصلہ بنانے چاہتے ہیں جس کو
اسی نسب اصیل کی جانب حرکت دینا مقصود تھا، مگر جوشیوں انہوں نے بنائی وہ
بالکل جانب غایت میں حرکت کرنے لگی، اور مسلسل پندرہ سال تک حرکت کرتی رہی
اور ایک دن بھی اس کو محسوس نہ ہوا کہ اس کے نقشہ تعمیر میں کیا غلطی ہے، بلکہ کوئی غلطی
ہے بلکہ نہیں؟

بھلا وہ غلطی کیا ہے؟ اب یہ خود مٹی کوٹ کر یاد کیا ہے کہ۔

مسلم پر خود مٹی کے عقائد اولیٰ میں سے ایک ہے، جی ہے کہ وہ اپنے

طلباء میں اسلامی روح پیدا کرے۔

اور اس فرض کے لیے جس نے سات اشخاص کی ایک کمیٹی عزم کی ہے جس کے سرورہ خدمت کی گئی ہے۔

تمام صورت حال کا جائزہ لے اور دنیاوی اور دینی تعلیم کے لیے ایسے جدید اور ترقی یافتہ ذرائع اختیار کرنے کی سفارش کرے جو مزید زیادہ سے مناسب رکھتے ہوں اور جس سے اسلامی تعلیمات کو زیادہ اطمینان بخش طریق پر پیش کیا جاسکے۔

جس خوشی کی بات ہے۔ نہایت بڑی بات ہے۔ صبح کا سورہ مگر شام کو ہمیں آجاسے تو اسے بھروسہ نہیں کرتے۔ اگر سیرجی ہمارے تیسری انجینیئروں نے یہ محسوس کر لیا ہو کہ اس کی تیسری شیشیں غلط ٹھٹھے پر بنی ہے اور اپنے مقصد اسلام کے نفع اس کے چلنے کے اصلی دہر حسن بہت مائنات نہیں۔ بلکہ نقشہ تائیس و تکلیف کی خرابی ہے تو ہم خوشی کے ساتھ یہ کہنے کے لیے تیار ہیں کہ سخی، سخی، آداب اپنے پچھلے ٹھٹھے کی تعلیم کو جو وہ ایک سچ نقشہ پر اس شیش کو رتب کر۔ لیکن ہمیں شبہ ہے کہ اب بھی اپنی غلطی کا کئی سچ احساس ہی حضرات میں پیدا نہیں ہوا ہے۔ ابھی تک وہ اس امر کا احترام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ اس کے ٹھٹھے میں کوئی بنیادی خرابی ہے۔ حسن تاہم کی غوناگ کاہری صورت ہی سے وہ منکر ہونے میں اور بالکل غلطی گاہ سے ملامت کو دیکھ رہے ہیں۔

خدا کے ہمارے شبہ غلط ہو۔ مگر پچھلے تجربات ہم کو ایسا ظہر کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔

پہلی صدی کے وسط میں جب دو صدیوں کا عظیم اختلاط ایک غورنگ ایسی
 انقلاب پر فہمی ہوا تھا، اس وقت مسلمانوں کے مذہب پرستے پرستے کو بھانے
 کے لیے پورے غیب سے چند ناخدا پیدا ہو گئے تھے۔ وہ وقت زیادہ خود غرض
 کا زمانہ تھا۔ سو چند کی مہلت ہی کہاں تھی کہ اس شکستہ جہاز کے بھانے کا کیا
 پتا تھا۔ جہاز کی لکھڑی بٹا رہا تھا۔ اس وقت تو صرف یہ سوال درپیش تھا کہ قوم
 جوڑ رہی ہے اس کو چاکت سے کیونکر پہلایا جاتے۔ ناخداؤں میں سے ایک گروہ
 نے لہذا اپنے اسی پرانے جہاز کی مرمت شروع کر دی، انہی ٹپالے ٹکڑوں کو جوڑ
 ان کے غلوں کو سوار اور چٹے پرستے پہلایا ان کو درکار کے پیسے کیے، یہی چڑا ہوا
 بھرنے کے کوئل بنایا۔ دوسرے گروہ نے ہلک کر ایک نیا دو خانہ جہاز کا یہ پرستے
 لیا اور ڈھبندہ ان کی ایک ایسی عاصی تہہ لٹکا اس پر سوار کرادیا۔ اس طریقے سے
 دونوں گروہ اس پہلک معیبت کوٹانے میں کامیاب ہو گئے۔ مگر یہ دونوں تہذیبی
 صرف اس حیثیت سے کامیاب تھیں کہ انہوں نے نوری ضرورت کے لحاظ سے
 چارہ رسانی کر دی اور ڈھبندہ جنوں کو چاکت سے بچالیا۔ ان میں حکمت اور دانشوری جو
 کچھ بھی تھی صرف اس جنگ تھی۔ اب جو لوگ اس وقت کے ٹپالے کے بعد بھی
 انہی دونوں تہذیبوں کو ٹھیک ٹھیک انہی دونوں شکلوں پر باقی رکھنا چاہتے ہیں
 ان کا طریقہ عمل حکمت و دانش کے خلاف ہے۔ دروپا کا یاد دانی جہاز اس قابل ہے
 کہ مسلمان صرف اس پر بیٹھ کر ان قوموں سے مسابقت کر سکیں جی کے پاس اس
 سے ہزار گنی زیادہ تیز رفتار سے چلنے والے کلار جہاز ہیں۔ ذکر میر پر یا ہوا و خانی
 جہاز اس ذاتی ہے کہ مسلمان اس کے ذریعہ سے اپنی مغربی مقصود کو پہنچا سکیں۔

کچھ لکھ اس کا ساز و سامان تو سرور دنیا ہے اور اس کی رفتار بھی تیز ہے، اور وہ کھلدار بھی ہے، مگر وہ دوسروں کا بھانہ ہے، اس کا ڈیرا تھی انہی کے قاصد اور انہی کی ضروریات کے لیے موزوں ہے، اور اس کے رہنما اور ناکھدا بھی وہی ہیں، لہذا اس جہاز سے ہم کبھی براہید نہیں کر سکتے کہ جس اپنی منزل مقصود کی طرف سے جانے گا، بلکہ اس کی تیز رفتاری سے اس کا خورہ یہ ہے کہ وہ بھی زیادہ سرعت کے ساتھ طاقت مست پر سے جاسکے گا اور وہ بڑھتا بھی اپنی منزل مقصود سے دور کرتا چلا جاسکے گا، اور یہ ضرورت کے وقت تو وہ لوگ بھی جی جی بھانہ تھے جنہوں نے پرانے جہاز کی مرمت کی، اور وہ بھی غلطی پر نہ تھے جنہوں نے کرایہ کے جہاز پر سوار ہو کر کبھی پہنائی، مگر اب وہ بھی غلطی پر ہیں جو پکا نے جہاز پر ڈالے بیٹھے ہیں اور وہ بھی غلطی پر ہیں جو اس کرایہ کے جہاز پر بکے ہوئے ہیں۔

اصلی رہنما اور حقیقی صلاح کی قرین یہ ہے کہ وہ اجتماع کو سکام یا ہے اور وقت اور موقع کے لحاظ سے جو مناسب شری نہیں ہوتی ہے اسے اختیار کرنا ہے اس کے بعد جو لوگ اس کا اتباع کرتے ہیں وہ اندھے حلقہ پر تھکے ہیں، جس طریقہ کو اس نے وقت کے لحاظ سے اختیار کیا تھا اسی طریقہ پر اس وقت کے گزر جانے کے بعد بھی آنکھیں بند کر کے چلے جاتے ہیں اور انہیں سوچنے کو امن میں جو اس نے بنا ملازم میں وہی فریب ہے، پہلی صدی کے رہنماؤں کے بعد ان کے پیروں نے بھی اسی روش پر عمل کر رہے ہیں، جس پر ان کے رہنما انہیں چھوڑ گئے تھے، مگر وہ وقت جس کے لیے انہوں نے وہ روش اختیار کی تھی، مگر پچھلے ہے اب اجتماع ٹکر سے کام لے کر نیا طریق اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔

بہت سی تھی۔ ہم کو دونوں گروہوں میں ایک بھی مجتہد نظر نہیں آیا۔ اسلئے
 جرات کر کے ہمارے جہازداروں میں سے کوئی اگر جتنا ممکن ہے تو میں اتنا کر پنے
 اسی ہمارے جہاز میں ہندو کیلے کے قیام کیا ہے، کہ ستمے طرکاً فریو سہا کرنا
 ہے۔ اور ایک چھوٹی سی دفعتی لکڑیوں کا ہے جس کا کام اس کے سوا کہ نہیں کرنا
 سے پہلے کیا کیا کر لوگوں کو یہ دھوکا دیتی ہے کہ یہی ہمارا بیاہر گیا ہے۔ اس
 کے مقابلے میں ستمے جہاز دے اگرچہ دوسروں کے جہاز پر بیٹھتی اور تیزی کے ساتھ
 سمت مخالفت پر جسے چلے جاتا ہے، مگر وہ جہاز یا ستمے یا وہاں بھی سے کر سکتی
 تھی کہ اس سب لڑائی میں جہاز میں لگاتے ہوئے ہیں تاکہ اپنے نفس کو دوسرا
 کو یہ دھوکا دے سکیں کہ یہ جہاز بھی اسلئے جہاز ہے اور قدرتی کے ساتھ سے جا کر
 کوئی جہاز ہے۔

انہی تعلیمات اور اس کے ساتھ اجتماع کو یہ بھی ناگزیر ہے کہ ایک طرف تو
 گیا۔ اب دوسرا طرکاً بہت قریب ہے۔ ہندوستان میں ایک دوسرے سیاسی
 اتحاد کی بنا پر ہی ہے۔ ملک حاکم میں ایک اور بڑے اتحاد کے سوا کہ جو ہے
 ہیں جو بہت ممکن ہے کہ ہندوستان میں شرقی اتحاد کے بجائے ایک بالکل فرشتہ
 اور چاروں طرف سے اتحاد ہے۔ یہ اسلئے اسلئے اسلئے اسلئے اسلئے اسلئے
 کی بہ نسبت اپنی فریضت اور اپنی خدمت کے لحاظ سے بالکل مختلف ہوں گے اس
 وقت مسلمانوں کی اعتمادی اور ایمانی و اخلاقی و ملی حالت جیسی کہ ہے اس کو دیکھتے
 ہوئے ہم نہیں سمجھتے کہ وہ ان اسلئے اسلئے اسلئے اسلئے اسلئے اسلئے اسلئے
 سے نہیں گئے۔ ان کا یہاں جہاز دوسرے کے کسی جہاز کے ساتھ کا ساتھ نہیں کر سکتے۔

شاید ایک ہی تھپڑے میں اس کے تھکے بھر جاتیں اور اس کے بار باروں کا تکرار
 لگ جاتا ہے۔ لہٰذا ان کا اگر ایک جہاز تو وہ پاسے جہاز سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔
 بزرگ اس پر سوار ہیں۔ میں نفرت ہے کہ طوفانی لہروں کا پہلا ہی تھپڑا ان کو قتل
 اسلام سے جدا کر کے شاید ہمیشہ کے لیے منکسیت کے قبر میں میں لے جاسے گا
 لَا تُؤَدُّ اِلَیْہِمْ۔ پس اب یہی وقت ہے کہ مسلمان پاسے جہاز سے بھی نکلیں اور کرب
 کے جہاز سے بھی اٹریں۔ مادہ خود اپنا ایک جہاز بنائیں جس کے آلات اور آلہ پڑنے
 ہدیہ تری ہوں، شیں موجودہ دور کے تر سے تر جہاز کے برابر ہوں مگر نقشہ غلط
 اسلامی جہاز کا ہوا اس کا انجینئر اور کمانڈر دیوان سب وہ ہوں جو جنگ
 کی مادہ سے باخبر ہوں۔

استعارہ کی زبان چھوڑ کر اب ہم کچھ حقائق کہیں گے۔ سر سید احمد خاں
 اور ان کو سمات کر کے ایک قیادت میں آگے گام سے جو تعلیمی تحریک اعلیٰ تھی اس
 کا وقتی تخصیص تھا کہ مسلمان اس وقت اور کی ضروریات کے لحاظ سے اپنی دنیا
 درست کرنے کے قابل ہو جائیں، تعلیم جدید سے بہرہ مند ہو کر اپنی معاشی اور
 سیاسی حیثیت کو تباہی سے بچائیں، اس ملک کے جدید نظم و نسق سے استفادہ کرنے
 میں دوسری قوموں سے پیچھے نہ رہ جائیں۔ اس وقت اس سے زیادہ کچھ کہنے کا شاید موقع
 نہ تھا۔ اگرچہ اس تحریک میں لائق کے ساتھ تفصیلات اور غلط بھی تھے، مگر اس وقت
 اتنی سہولت نہ تھی کہ غور و فکر کے بعد کوئی ایسی نظم تعلیمی یا سیاسی تھی جس کا جاتی برتھانات
 سے پاک اور فائدہ سے بہرہ نہ ہوتی۔ اس وقت ایسے اسباب موجود تھے کہ اس نوعیت
 تعلیمی یا سیاسی کے مطابق عمل نہ کیا جاسکتا۔ لہٰذا وقتی ضرورت کو پیش نظر رکھ کر مسلمان

کراسی طرز تعلیم کی طرف دیکھ کر دیکھا گیا جو کہ کسی رواج پر چکا تھا۔ اور خطرات سے بچنے کے لیے کہ خوراک کا مخصوص حصہ ہی تعلیم و تربیت کا بھی رکھ دیا گیا جس کا جدید تعلیم اور جدید تربیت کے ساتھ قطعاً کسی نسبت نہ تھی۔

یہ صرف ایک وقتی تدبیر تھی جو ایک کالٹنگ لائی کا مقابلہ کرنے کے لیے فوری طریق پر اختیار کر لی گئی تھی۔ اب وہ وقت گزر چکا ہے جس میں فوری تدبیر کی ضرورت تھی۔ وہ نتائج بھی حاصل ہو چکا ہے جو اس تدبیر سے حاصل کرنا مقصود تھا۔ اور وہ خطرات بھی خاتمہ کی صورت میں نمایاں ہو چکے ہیں جو اس وقت صورت میں ہم تھے اس کو یکسے ایک متنازعہ بنادی دنیا تو مزبور بنادی اگر جتنی دنیا بانی اس سے زیادہ ہمارے ہی کو بگاڑ دیا۔ اس سلسلہ ہم میں کچھ فرقی پیدا ہو سکتا۔ اس سلسلہ میں اگر کوئی "اے" یا "ایکواٹری" پیدا کئے اور وہ بھی ایسے ہیں جن کی خلیات میں کوئی "ایکواٹری" کا تناسب ہیں یا سلسلہ نام ہی ہے۔ اس سلسلہ ہماری قوم کے طبقہ حلیا اور طبقہ متوسط کو جو اصل تعلیم کے احسانات و تیسری، باطنی و ظاہری دونوں حیثیتوں سے پرور کیا وہی تعلیم کے ساتھ فروخت کر دیا، صورت اس کے معاد میں کہ چند صد سے چند خطابات چند کریاں یا ایسا لوگوں کوئی جائزہ جس کے ہم سلسلوں سے ملتے جلتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا دانا ہمارے ہی تعلیم یا ایسی مانی یا ہے؟ اگر یہ ہماری مانگ یا ایسی ہے تو اس کے لیے عملی اگر محکم کوئی ضرورت اس بات میں نہیں رہی ہے نہ ملتا ہے ہر ذمے مقام پر ایک عملی اگر موجود ہے جہاں سے دعوہ اور "ایکواٹری" "اے" یا "ایکواٹری" شکل ہے۔ پھر یہی ہماری نفسی کوشش کے لیے ہم کو اپنا ایک مستقل مزدور رکھنے کی حاجت ہے کیا ہے؟ اگر یہ حقیقت اس حالت کو بدلنا مقصود

ہے تو خدا ایک حکیم کی نظر سے دیکھو کہ غلامی کے اصل مہاب کیا ہیں اور ان کو کھڑکے کی طرح صحت کیا ہے۔

ہم یہ تعلیم و تہذیب کے دروازے اور اس کی طبیعت پر غور کرنے سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ وہ اسلام کے دروازے اور اس کی طبیعت کے بالکل متضاد ہے۔ اگر ہم اس کو بحسن سے لکھ کر اپنی فائز نظروں میں بیٹھیں گے تو ان کی طبیعت کے پچھلے خدے کھو دیں گے۔ آپ ان کو وہ فلسفہ پڑھاتے ہیں جو انکارت کے منطقی کو خدا کے بغیر مل کر رہا ہوتا ہے۔ آپ ان کو وہ مائنس پڑھاتے ہیں جو مسخرات سے ملوث اور مسخرات کا غلام ہے۔ آپ ان کو تاریخی بیانیات، معاشریات، قانون اور نظام علوم و فنون کی وہ تعلیم دیتے ہیں جو اپنے اصول سے لے کر فروع تک اور نظریات سے لے کر عملیات تک اس غلام کے نظریات اور اصولی حوالے سے یکسر متضاد بلکہ متضاد ہے۔ آپ ان کی تربیت قائم دینی تہذیب کے ذریعہ کرتے ہیں جو اپنی روح اور اپنے عقائد اور اپنے مذہب کے اعتبار سے کھینچے اسلامی تہذیب کی ضد ذاتی ہوتی ہے۔ اس کے بعد کس بلایا آپ یہ امید رکھتے ہیں کہ ان کی نظر اسلامی نظر ہوگی؟ ان کی سیرت اسلامی سیرت ہوگی؟ ان کی زندگی اسلامی زندگی ہوگی؟ تعلیم طرز پر قرآن و حدیث اور فقہ کی تعلیم اس حق تعلیم کے ساتھ بے جڑ ہے۔ اس قسم کے عملی تعلیم سے کوئی خوشگوار عمل حاصل نہ ہوگا۔ اس کی کوئی باطنی بات نہیں ہے جیسے فزکی میٹر میں پڑنے والی باتیں کھنچ کر لے کر دیتے جاتے ہیں۔ گراں بار باتوں سے فزکی میٹر کی اسٹیکس اسلامی میٹر نہ بنے گا۔

گراں باتوں سے گراں باتوں میں نہ ہوگی کہ مسلم روئے دینی بنانا ہے تو سب سے پہلے غلامی و غلامی کی تعلیم پر غور کرنا ہی چاہیے۔ اس قسم کے عمل کا توں یہاں ہی درست نہیں ہے۔

عالم علموں کا اور سادہ پر حق کا نقش اس طرح درخشاں ہو گا جتنا کہ وہ ہر مغربی چیز پر
 وہاں ہونے چلے جاتے ہیں تنقید کی موجودیت ان میں پیدا ہی نہیں ہوتی۔ اور اگر
 ہوتا تو بھی سچے ترقی پسند ایک صاحب علم میں کاشفاً تحقیق ہونے کے بعد طلبہ
 کے گروے مطالعہ سے، یکسر وفاق کے اکثری اصولوں میں پہنچ جاتا، جسے وہ کسی عملی
 کام کے قابل نہیں سمجھتا۔ اس طرح تعلیم کو دلچسپ بناتے تمام مغربی علوم کو طلبہ کے سامنے
 تنقید کے ساتھ پیش کیجئے اور تنقید خاص اسلامی نظر سے ہو گا کہ ہر پر قدم پر وہی
 کے خاص جزا کو چھوڑنے جائیں اور صرف کلامہ اصول کو لیتے جائیں۔

اس کے ساتھ علوم اسلامیہ کو بھی قدیم کتابوں سے جو کائنات دیکھنے بلکہ ان میں
 سے تاریخی کی کیزوں کو الگ کر کے اسلام کے دائمی اصول اور حقیقی اعتقاد چنا
 اور غیر قبول فرمائیں۔ لیکن ان کی اصلی اسپیٹ میں ان کے لیے اسلامی کا صحیح قدر
 و افہام میں پیدا کیجئے۔ اس طرح کے لیے آپ کو جانا یا خواب کیوں نہ ملے گا۔
 ہر جزا پر زبانی ہو گی مگر ان اور منجہ رسول کی تعلیم سب پر مقدم ہے، اگر غیر
 حدیث کے پاس لے ذہنوں سے نہیں۔ ان کے پر سامنے والے ایسے ہونے
 ہا ہیں جو قرآن اور سنت کے مغز کو پا چکے ہوں۔ اسلامی قانون کی تعلیم میں مغربی
 ہے، مگر یہاں بھی بڑے ان کتابیں کام دہریں گی کہ کوشاںات کی تعلیم میں اسلامی
 نظم معیشت کے اصول، قانون کی تعلیم میں اسلامی قانون کے مسائل، فلسفہ کی کتابوں
 میں حکمت اسلامیہ کے نظریات، تاریخ کی تعلیم میں اسلامی فلسفہ، تاریخ کے حقائق
 اس طرح ہر علم و فن کی تعلیم میں اسلامی منہر کو ایک قالب اور مرکز اس طرح کی معیشت سے
 داخل کرنا ہو گا۔

آپ کے قلعی ملک میں جو عہدہ اور فخر نہیں بھر گئے ہیں ان کو نصیب کئے
 خوش فتنے سے بندہ سناں میں ایک جماعت ایسے لوگوں کی پیدا ہو چکی ہے جو ہم
 جدید میں بعیرت رکھنے کے ساتھ مل و ملاخ اور لوگوں کے اعتبار سے پائے پہن
 ہیں۔ ان کے لئے ہر سہ ماہی کے ایک ایک ناکارہ جدید اکاوت سے اسلامی فخر پر ایک
 ایثار بنائیں۔

آپ کہیں گئے کہ اگر وہی غیر کی جہالت دے گا۔ یہ ایک ملک میں ہے
 کہ آپ اس سے پڑ پڑے کہ آپ اس سے سلطان اور اس کے نشت میں سے کسی کو
 زیادہ پسند کرتا ہے؟ ان دونوں میں سے ایک کو بہر حال جیسے قبول کرنا چاہتا ہے
 کا اثر ملان "سلطان اب زیادہ مدت تک نہیں پایا جاسکتا۔ اب اگر اس سلطان
 کی فتح سنوں کو پورا کیے نشت دیکھنا چاہتا ہے تو اپنی قدیم اسلام دشمنی پر مجبور۔
 یقیناً خود تیرے سامنے آجائے گا۔ اگر یہ منظور نہیں کر دے تو مسلمانوں میں بیکار
 بندہ سناں میں کہہ نرم کی بڑھتی ہوئی دبا کا اعتبار صحیح نسب سامانوں اور بیڈیوں کے
 دیہاتی ہر گرام سے نہیں کیا جاسکتا اس دبا کو صرف ایک طاقت دیکھ سکتی ہے
 اور اس کے طاقت ہے۔

درجہ عالی اعزازی۔ جمادی الثانی ۱۳۵۰۔ اگست ۱۳۵۱

ہوتا ہے، ایسے ہی سنگا سنگا کے چرکا کاٹا ہوتا ہے، ہر دم کا خیال اگر اس کے دل میں نکلا بھی ہے تو اس وقت جب خوب قلعہ دہرو کر لینے اور جہم کے ایک ایسے نام سے جتنے کو غارت کر چکے کے بعد اسے اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے۔

عملاً جہان فرایاں حد سے بڑھ چکی ہے، وہاں لوگ سرور و عمل کے واسطے اپنے حق کو بیٹھنے میں، بعد بڑے بڑے سعادت سے جو کیفیت سے کو پہنچے ہیں، انہیں بھی اہمیت ہی نہیں دیتی کہ کشتِ عدل سے غمزدگار کے صحن کی لاشیں کریں، اسی طرح ایسے حالات میں عام طور پر ایسی ہی تحریکات کے کھاتے انھوں نے تحریکات کا ہوا ہے، خدا سے خدا کا شکریہ ادا، شکریہ پندے جانتوں میں سخت کشش پیدا ہوتی ہے جس سے غضب و انتقام کی لگ کر زبان و اندھوں میں جاتا ہے، عدلوں کو فرج منداں ہر دوری کے اشتعالی سرمدوں پر پہنچ جاتے ہیں، عدلوں کی صداقت کا گواہی دیتے ہیں، ایک طرف سے حق کے پاس سے باطل کی ماضیت میں اشتعال ذات صورت کی جاتی ہے، دوسری طرف حق اور باطل کا امتیاز کے بغیر سب پر انصاف دینا ممکن ہو سکتے جاتے ہیں، انکار جب انھیں پسندوں کو فتح نصیب ہوتی ہے تو وہ ہر اس چیز کو تباہ کر دیتے ہیں جو خدا سے پسندوں کو پاس تھی، خواہ وہ حق ہو یا باطل، ریح ہو یا غلظت، انھیں ایک یہ سب کی طرف بڑھتا ہے، اور یہ امتیاز ایسے برے سب کفارت کا پلا ہوا ہے۔ ہر کوئی تو یہ کہہ چکے کے بعد جب عقل اپنے حق سے پرہیز کرتی ہے تو غیر کی منزلت محسوس ہوتی ہے۔ مگر اعتدالی ذہنیت اس میں بھی نزاع، امتیاز و صوفیہ و صوفیہ کو کاٹی ہے۔ ہر اس چیز کو چھوڑنے کی لاشیں کہ جاتی ہے جو خدا سے پسندوں کو پاس تھی۔ خواہ کتنی چیز بکھاتے خود

صحیح ہر لیکن انقلاب کی گامی کسی چیز کے لیے آئی ہے جو حکمرانی میں
 کوہ قیوم نظام کی طرف منسوب ہو۔ اس طرح ایک کافی مدت تک نئے انقلاب
 پر زندگی کی عادت قائم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور جب نئے نئے تجربوں اور
 کامیابیوں سے انقلابی رواج ٹھک جاتا ہے، تب کہیں جا کر اس انقلاب کے نئے
 پرانا ہے جو ابتدائی سے اس قدر بلند ہے کہ پیش نظر تھا۔

آئیچہ، اناگندہ کنہا، انا، ایک بعد از انی، بسیار،

موجودہ زمانے میں اس کی سب سے زیادہ نمایاں مثال برصغیر میں انقلاب
 ہے۔ نظام نہ ہے کہ جو احمقانہ بگڑی ہوئی حالت شہنشاہی دور میں قائم تھی وہ
 جب اپنی ملک کے لیے ناکارہ رہا داشت ہو گئی تو اس کے جواب میں ایک انقلاب
 ٹھوکر دینا ہوتی۔ یہ وہی ہے کہ انگریزوں اور بھارتی حکمرانوں نے دور میں
 شروع کیا۔ سلطنت اور اس کے پروردہ طبقوں نے اپنے ناہنر زمانہ کی مخالفت
 کے لیے جاہلاد قریں استعمال کیں، اور اس کا نتیجہ ہوا کہ انقلاب پسندوں میں ہمت
 شامی مطلق احمقانہ اور دولت کی نادر تقسیم ہی کے ملک میں نہیں، بلکہ اس پر سے نظام
 نہ ہے کے ملک میں جو صدیوں سے منور رہا تھا، خلیفہ کے جذبات ہمارے
 گئے۔ آخر کار اس کے بیرونی نے مینے کی صورت اختیار کی۔ نادر کی مطلق کا تو دور
 دیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی تمام سیاسی، معاشی، تمدنی، اخلاقی، مذہبی اصولوں
 کو بھی ایک قلم ٹاٹ دیا گیا۔ یہی ہے انقلاب سے پہلے کی سوسائٹی قائم تھی۔ اس کا نتیجہ
 کے بعد بالکل نئے اشتراک اصولوں پر ایک نئی سوسائٹی کی تعمیر شروع کی گئی، اور
 نئے مصلحتوں نے اپنی تمام داخلی قریں اس کوشش میں صورت کو دی کر ہندو طبقہ

کے نگاہیں عین ایک چیز ہی ان کی تھی محبت میں شامل نہ ہونے پاتے تھے لہذا
کوچھ سویت دس عبا پر گل ہاتھ کا لڑکے دیا گیا۔ لیکن اب جتنا تندرست
گرا رہا تھا ہے تو میری شکل اتنی جلدوں کی لگ کر لگتی تھی جتنی ہے۔ اور اتنی ہی خوشیت
جو انھوں نے کہا میں کہہ رہا تھا کہ انھوں نے لڑکے کے تھکے ہوتے ہیں یہ تو بہار ہی ہے۔
اسی ہی انتہا پہنچے انھوں نے فرانس کے تندرستی میں بھی بھاگتی تھی اس وقت
بھی جوش انھوں میں اچھے اور برے سب کے ساتھ کی لڑائی لگتی رہتی تھی۔
انھوں نے اصل دیکھ کر کہ ان کو کساد دیا گیا۔ لیکن اس شہید انھوں نے برای کا تجربہ ہو
کہ انھوں نے فرانس کا یہی شہید انھوں نے لڑائی لڑی تھی اور انھوں نے نہیں کا لڑ
انہی اس کے آوی تھیں کہ انھوں نے لڑائی لڑی تھی وہاں تک کہ انھوں نے نہیں کہ
حاصل ہے۔

ایک اور شکل انھوں نے کہا کہ انھوں نے کہا کہ انھوں نے کہا کہ انھوں نے کہا کہ
کہ ایک آدم کو جانے کے لئے ہے ان کی ان میں ایک آدمی کو تم بتایا جائے اس
لڑائی میں پہلے وہ انھوں نے لڑائی لڑی تھی کہ انھوں نے کہا کہ انھوں نے کہا کہ
سوں کے لڑائی میں پہلے وہ انھوں نے لڑائی لڑی تھی کہ انھوں نے کہا کہ انھوں نے کہا کہ
جئے، جو کہ انھوں نے لڑائی لڑی تھی کہ انھوں نے کہا کہ انھوں نے کہا کہ
اب وہ وہاں کے انھوں نے کہا کہ انھوں نے کہا کہ انھوں نے کہا کہ انھوں نے کہا کہ
پانی میں کوئی اور نہ تھی کہ انھوں نے کہا کہ انھوں نے کہا کہ انھوں نے کہا کہ
نہیں ہے۔ یہ انھوں نے لڑائی لڑی تھی کہ انھوں نے کہا کہ انھوں نے کہا کہ انھوں نے کہا کہ
انھوں نے لڑائی لڑی تھی کہ انھوں نے کہا کہ انھوں نے کہا کہ انھوں نے کہا کہ

رو سکتی ہے، اگر اس کے رہنما اس کے آگے آگے چلی کر نئی عقلی، علمی اور عملی باتوں میں اس کی رہبری نہ کریں گے تو بالکل فطری بات ہے کہ وہ ان کی قیادت کا بھاپٹنے لگے گا۔

اس غرابی کی بڑا حاصل ایک اور چیز ہے۔ ہمارے مذہبی رہنما فروع میں اس دور پر شک ہوئے کہ اصول یا آخر سے چھوٹ گئے۔ پھر فروع نے اصول کی جگہ لے لی اور ان سے ہزار ہا چیز اور فروع اور عمل آئے جو اصل اسلام قرار پا گئے۔ عداوتی اسلام میں ان کی قطعاً کوئی اہمیت نہ تھی۔ ملت اسلامی کی عبادت، حاصل اس ترتیب پر قائم ہوئی تھی کہ پہلے قرآن مجید، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، پھر اہل طہ و بعیرت کا اجتہاد لیکن بد قسمتی سے اس ترتیب کو بالکل الٹ دیا گیا اور مذہبی ترتیب میں قرابا کی کہ پہلے ایک خاص زمانہ کے اہل بعیرت کا اجتہاد پھر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے آخر میں قرآن۔ یہی نئی ترتیب اس جہد کی ذمہ دار ہے جس نے اسلام کو ایک ساکن و غیر متحرک شے بنا دیا ہے۔

ان فقہ، شافعی، حنفی، و مہدئیں و جمہور علماء اہل حق کے علم و فضل اور ان کی بلا لبث شان سے کوئی انکار کر سکا ہے، اگر وہ انہی تھے۔ اکتساب علم کے وہی ذرائع رکھتے تھے جو علم انسانوں کو حاصل ہیں۔ ان کے پاس وہی سنیں آتی تھیں بلکہ اپنی عقل و بعیرت کے ساتھ کام لیا۔ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے تھے۔ جو اصول ان کے نزدیک مشفق ہو جاتے تھے انہی سے تو انہیں اور عقائد کے فروع مستطاب کر لیا کرتے تھے۔ ان کے یہ اجتہادات ہمارے لیے عداوت اور ہتھیار بن گئے ہیں مگر بچاؤ کے غور حاصل کہ وہ فیج نہیں رہ سکتے۔ انہی خواہ سرا سر انہی مانتے سے

اجتہاد کر سکیا کسی ایسی کتاب سے کتاب کی کتاب کا جملہ کتب و دفتروں میں اس کا اجتہاد کیا کے بعد ذاتی کا فیہ اعلیٰ کا حصہ نہیں ہے بلکہ کچھ کمزوری فصل اور علم ہمیشہ نام کی قیود سے قید ہوتا ہے۔

تمام کتابی و کتابی قیود سے آزاد کر گئی جب تو وہ صورت خداوندی علم ہے جس کے پاس حقیقی علم ہے۔ اور جس کے علم میں زمانہ کے تغیرات سے ذرا برابر کوئی تغیر واقع نہیں ہوتا۔ اس علم کا فیضان قرآن کی آیات اور اس کے کلمات سے لے کر پختہ میں ہوا تھا۔ وہی وہ حقیقت ایسا تھا اور ہر طرح کی کتاب سے جس سے وہ حقیقت نکلتی تھی۔ اپنے مخصوص حالات اور اپنی ضروریات کے لحاظ سے علوم و کتب اعلیٰ قیود سے آزاد کر گئے ہیں۔ جب تک علمائے اسلام اس باخود و بین سے کتاب علم کرتے رہے اور صحیح خود فکر سے کام لے کر اپنے اجتہاد سے علمی و عملی مساوات کی سرکھ دے رہے، اس وقت تک اسلام زمانہ کے ساتھ رکھ کر رہا مگر یہ سب قرآن میں خود رکھ کر چھوڑ دیا گیا، جب ہدایت کی تحقیق اور چھائی میں بند ہو گئی، جب انہیں نہ کہ کچھ بچے مفسرین اور محدثین کی تقلید کی بات لگی، جب بچے نماز اور خطبے کے اجتماعات کو اٹھائی اور ذاتی کا فیہ بنایا گیا، جب کتاب و سنت سے براہ راست کتاب و سنت ترک کر دیا گیا، اور جب کتاب و سنت کے اصول کو چھوڑ کر زندگی کے کلمے بھنے اور وہی اصل بنا لیے گئے تو اسلام کی ترقی و ترقی نہ ہو سکتی تھی، اس کا علم آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے ہٹنے لگا، اس کے اعلیٰ اصناف علم و عمل کے نئے میدانوں میں دنیا کی رہنمائی کرنے کے بجائے پرانے مساوی اور علوم کی شرح و تفسیر میں منہمک ہو گئے، جزئیات اور ذروں میں جھگڑنے لگے، نئے نئے غائب کتاب کا سنت اور احادیث کا

دہتا چاہتے۔ باقی رستہ دھیری سلطنت قزاق میں مذہب اور اس کے قوانین کا
کچھ دخل نہیں۔

اس طرح ملک جہتیں اب بڑے سے چوتھے ملک کو بدلنے کے لیے لڑی
ہو گئی ہیں۔ مگر ان کا بھائی احمدی کی جانب نہیں بلکہ انقلاب کی جانب ہے۔ پہلا
نے ٹھٹھ سے دل سے غور نہیں کیا کہ اصل خرابی کیا ہے؟ کہاں سے پیدا ہوئی؟ کسی
مذہب خرابی ہے اور اس کی اصلاح کی کبھی صورت کیا ہے؟ محض ٹھٹھ یا کچھ دیا گیا
چکہ خرابی ہے اور اس کو دور کرنے کے لیے دیگر اعداد و شمار بدلتے ہوئے ہیں پتا
اس سے مرض کے ساتھ مصلحت کا بھی کیوں دخل نہ ہو جائے۔

آزاد ملک میں ترکہ ہانکنا ہے اور یہ لگتا ایک جنگ درست بھی ہے
کہ کسی انقلابی حرکت کے بغیر چارہ نہیں۔ اس لیے کہ ان ایک گروہ کے باخبر میں
حکومت کا اصلی اقتدار ہوتا ہے اور دوسرا گروہ اس اقتدار کوٹانے میں ایک شدید
انقلابی حرکت کے بغیر شکست کا یہاں ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ امر بھی
قابلِ لحاظ ہے کہ انقلاب کے رہنماؤں پر جب ملے ان نظام سلطنت کی ذمہ داری
آئی پڑتی ہے تو زمانے کے تحولات بہت جلد ہی ان کی شکل درست کر دیتے
ہیں اور انہیں مجبوراً افراد کی مدد سے چھوڑ کر امتداد کی طرف متوجہ ہونا پڑتا ہے۔
لیکن ہمیں یہ لحاظ رکھنا چاہیے کہ ہم اس وقت ملک کی حالت میں ہیں اور
ہمارے معاملات آزاد ملک سے بالکل مختلف ہیں۔ یہاں آئی ترکہ انقلابی حرکت
کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ گہری ایسی شدید صورتحال خود برائمت کا خوف نہیں ہے جس
کے مقابل میں ایک متحدہ لیگ کی ضرورت ہو سکتی ہو۔ دوسرے ملک کوئی

انھوں نے حرکت جاری ہو کر ایک کھلیاں پہنچائے تو بت ہاتھ دھڑکنا اس کے
 احتیاج پر اسے کی امید نہیں کی جاسکتی کیونکہ انقلاب کے علمبرداروں پر سب سے
 کسی نامداری کا جو بھی دھڑکا جواں کی انفرادیت کی احتیاج کی طرف اشارہ کرتا ہو
 بننا یہاں کسی انھوں نے حرکت چکر صحیح الفاظ میں بہت سی انھوں نے حکمت کے در
 ملک جاری رہنے کا نتیجہ ہے۔ اس کے اندر دھڑکا سب سوانحی میں بنیادوں پر قائم
 جہد سب کی سب متحرک ہو جائیں گی اور ان کی جگہ گزریں اس کے بنیاد قائم نہ ہو سکے
 گی میں پر اس پر ایک نظام انہماکی تحریر کیا ہے۔ ہر فرد کا چاہیے کہ جو قوم پیشہ
 خدایاں کے حالات میں سب سے اس کے نظام انہماکی کو اگر اس طرح منظم کر کے
 پارہ پارہ کر دیا گیا تو وہ انھوں نے انھوں نے کی گزریں میں جاگ رہے گی۔

یہی وجہ ہے کہ جماعتوں ہم قیادت پسندوں سے زیادہ انقلاب پسندوں کا
 خلق کے ساتھ متعلقہ کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ اور نہ جہاں ملک بگڑے ہوئے حالات
 کا تعلق ہے، ان کو ہاتھ کی ضرورت میں ہی سے مشتاق ہیں۔ ہم بھی چاہتے
 ہیں کہ جو اسلام میں پیدا کر دیا گیا ہے اس کو حرکت سے بدل دیا جائے۔ لیکن ہر
 شے ایک ہی حرکت کے پیرا کر کے کافی سمجھتے ہیں۔ سب سے کہ اسلامی شہر کو چھڑ
 کر فریاد اختیار کی جاسکتی ہے اور اس کی زندگی ہے کہ علم و تحقیق اور خود فکر کے بغیر
 کی تلخ و ہر شے کی جاسکتی ہے اور اس کی زندگی ہے کہ اگر شہر کے جیسے ہی نے
 رہنے مختصر اندکادوں سے جو ملتیں قائم کی ہیں ان کو ختم و خوار کیا جاسکتی ہے
 اس کی زندگی ہے کہ حدیث کے مدار سے خیر و کو آگ میں جھڑک دیا جاسکتا ہے اور
 کی زندگی ہے کہ کلام اللہ میں انہماکی اپنی اصل سے ترمیم و تفسیر کریں۔ یہ سب ضروری

تواضع کی نہیں بلکہ پھٹے سے بھی زیادہ سخت فساد پر پاکستان کی تصویریں ہیں۔
 علاج بجز اس کے اور کچھ نہیں ہے کہ جس ترتیب کو اسٹوڈیا گیا ہے اس سے ہر سے
 سیدھا کر دیا جاسے۔ نرائی کو وہی پیشوائی کا مقام دیکھتے ہوئے اصل اس کا مقام تھا۔
 حدیث کو وہی مرتبہ دیکھتے ہوئے وہی رسالت میں خود رسولی کو کم اور آپ کے اصحاب
 راہی بیت آپ کے اقوال و اعمال کو دیتے تھے۔ ختم، خطبے، منسوری اور خوشی
 کے کتاہوں کو وہی مرتبہ دیکھتے ہوئے ان زندگی نے خود دیا تھا۔ ان سے فائدہ اٹھانے
 میں چیزوں کے بدلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہیں بدستور ہتھ دیکھتے، مگر کبھی
 دیکھتے کہ جو کچھ وہ کچھ گنتے ہیں وہ اگلی قافہ ہے۔ ان کی کتابوں نے ہم کو کافی فائدہ
 میں خود فکر اور اس حدیث نبوی کی تحقیق سے بے نیاز کر دیا ہے یا ان کے بعد کتابہ
 سنت سے بہادر راستہ، کتاب حکم کا ورد و ترویج ہو گیا ہے۔

یہ ترتیب اگر ہر سے قائم ہو جائے تو اسلام کی نگاہوں گاڑی ہر حرکت کرنے لگے
 گی کیونکہ محمد کی اصل وجہ توحید ہے کہ انہی پر ہی سکھاتے کہ کچھ کھڑا کر دیا گیا ہے،
 خدا تبارک و تعالیٰ ان سے ایک کہ کہیں دیکھتے کہ انہوں میں بظاہر دیا گیا ہے اور سب
 سے اگلے کے ڈیرے ہو کر دیا گیا ہے کہ وہ خود ہی چلے گا اور ساری بریل کو بھی چھوڑے گا۔
 مگر اس کام میں غلطی اور جوش کی ضرورت نہیں۔ غصہ تو رہاں ہر جہاں ہے اگلی
 نظر کیا گیا ہو اور یہاں جو کچھ ہی ہوا ہے عدا نہیں ہوا ہے۔ کوئی شخص نہیں
 کہ کہنے کا علاج نہ کہیں کوئی کافر نہیں کہے سکے کیا تھا کہ ہم اسلام پر جو غلطی کی ہو گی
 اور اس کی برکتی ہوئی گاڑی کو دیکھیں گے یہ تو حق تبارک و تعالیٰ اس اصلاح کا جو پہلی
 ساری صدی سے مسلمانوں کی سیاسی، فوجی، سماجی، اور تمدنی قوتوں کے ساتھ

ان کی علی، متعلیٰ اور تعلق تو ان میں مستقل رہتا ہوتا ہے اس اخلاط نے جس طرح
 مسلمانوں کی روئے صفا کر کے شرمندہ کیا ہے اسی طرح ان کی دلچسپی اجتناب کر بھی اسودہ کر
 دیا ہے۔ جس طرح زندگی کے جملہ مسائل کے متعلق مسلمانوں کے طریقے ہمارے اسی
 طرح امور دینی و ملی کے متعلق بھی اسی کے طریقے بدل گئے اور رفتہ رفتہ غریب و مسکین
 یہ ان کی تمام ذہنی قوتوں پر مبنی چھائی ہو گئی۔ اس کا اہم نہ علم کہ دیا جاسکتا ہے نہ
 ان کے نہیں کہ اگر آپ چاہیں تو غفلت پر اس کا لازم رکھ دیجئے تو وہ اہم رکھتے
 ہے کہ حاصل ہو سکتا ہے اور نہ منتخب اور اس کے طریقے جوئی سے بخلوں کی
 صحیح صورت میں یہی ہے کہ ٹھنڈے دل سے غوازیوں کے اسباب اور ان کے
 صدور کو کش پکھتے اور حرکت کے ساتھ ان کو غریبوں سے بدل دیکھتے۔

درجہ اولیٰ و ثانی و سہم و چہم و پنجم و ششم و ہفتم و ثامن و نهم و عاشر

بغاوت کا ظہور

قوم دو طبقوں پر مشتمل ہوا کرتی ہے، ایک طبقہ موم، دوسرا طبقہ فواسق و فاجر۔
 عوام اگرچہ کثیرا تعداد ہوتا ہے، اور قوم کی عددی قوت اسی طبقہ پر مبنی ہوتی ہے،
 لیکن سوچنے اور پہچاننے کے واسطے دماغ اس گروہ میں نہیں ہوتے، نہ تو لوگ علم
 سے بہرہ ور ہوتے ہیں نہ ان کے پاس عقلی قوت ہوتی ہے، اور باوجود عزت و حکومت
 میں، ان حکومت کا اقتدار ان کے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ اسی لیے قوم کے چیلانے والے
 کلام نہیں ہوتا، بلکہ بعض چیلانے والوں کے پیچھے چلنا ان کا کام ہوتا ہے۔ یہ قوم ان
 بنا سنے اور نہ سنے والے نہیں ہوتے، بلکہ جو راہیں ان کے لیے بنادی جاتی ہیں انہیں
 پر چل چلے جاتے ہیں۔ راہیں بنائے اور ان پر چلانی قوم کے چیلانے والے دماغ فواسق
 ہوتے ہیں، بلکہ ہر بات اور ہر دولتی اپنے پشت پر دماغ اور امت و دولت اور حکومت
 کی حالتیں دیکھتے ہیں اور قوم کو گھٹا دیکھنا انہیں کی ضرورت پڑتی ہے۔ پس یہ کتنا اہل
 صحیح ہے کہ قوم کی اصل طاقت اس کے عوام نہیں بلکہ فواسق ہوتے ہیں۔ انہیں پر قوم
 کے چیلنے اور بگڑانے کا مدار ہوتا ہے۔ ان کی دست دہی چوری قوم کی دست دہی
 پر اور ان کی گراہی چوری قوم کی گراہی پر قائم ہوتی ہے۔ جب کسی قوم کی بستی کے ان
 آتے ہیں تو ان میں ایسے فواسق پیدا ہوتے ہیں جو خود راہ و راست پر چلتے اور چلانی
 قوم کو اس پر چلے جاتے ہیں۔ وَجِبَتْ لَهُمْ أَمْرُهُ يُخْلَعُونَ بِأَمْرِ رَبِّكَ وَمَا مِنْكُمْ

فَقُلْ أَخَذَ مِنْ رَبِّكَ الْقُرْآنَ وَلَمْ يَكُنْ لَكَ مِنْ قَبْلِهِ نَبَأٌ ۚ
 اِس کے خواص سے ہماری ہے یہی کہ گراچی اور خٹاہ علاقے سے آنکارہ ساری قوم غلام
 عبد علیوں میں بدلتا ہوا ہے۔ وَرَبُّكَ أَكْبَرُ مَا تُكْفِرُ تَكْفِيرًا ۚ اَمْرًا مَشْرُوعًا
 فَتَقْتُلُوا فِيهَا فَنَحْنُ مُلْكِيهَا اَشْرَافُ فَتَقْتُلُوا نَاعًا تَكْفِيرًا۔ (سورہ ۱۷)

قرآن کی اسطرح میں خواص قوم کو تسلیم نہیں کیا گیا ہے۔ یعنی وہ لوگ بھی کہ
 اللہ نے اپنی نعمتوں سے خوب مرزود کیا ہو خداوند کیم کی شہادت کے مطابق میرٹھ
 ایسا ہی ہوتا رہا ہے کہ پتھر، مٹھی، بستیوں میں فتح و فوج اور حکم و عدوان اختیار کرتے
 ہیں، پھر ساری کی ساری بیٹیاں بھی کاٹھار ہوتا ہیں۔

اس شہادت کے صدق ہونے میں کیا کم ہے؟ ہماری اپنی قوم کا حال دیکھ
 کہ اس کا بگاڑ بھی ہمارے مترشح ہی سے ہوا ہے۔ ای لوگوں نے اسی طریقے کو
 احکام الہی کے مطابق ہدایت کرنے سے انکار کیا اور چھوڑ دیا اور شیطانی طریقہ
 کی پیروی شروع کر دی۔ انہی نے نفس پرستی کے لیے شریعت کی بندشیں بھی کھینچ کر
 کاسہ شروع کیا۔ انہی نے راز و حدیث اور صوفیوں کی طرف خدا کے بندوں سے اپنی بندگی
 کو ان شروع کی اور اپنی قوم کو خدا پرستی کی بجائے بت پرستی اور سحر پرستی کا فرار بنایا۔
 انہی نے ان گروں کو بندوں کے آگے بھجوا دیا جنہیں صرف خدا کے آگے بھجنے کی
 تعلیم دی گئی تھی۔ انہی نے خوشامیاسوں اور شائد مصلوں میں ماسی اور جام کو در کتاب
 کہہ کر اپنی قوم کے لیے ماسی و جام کو خوش بنایا۔ انہی نے جام کے حال کو اپنی قوم
 کو جام کہنے اور جام کہنے کی عادت ڈالی۔ انہی نے علم کو مذہب کے لیے اعلیٰ
 دیکھ کر شرارت کے لیے، ذہانت کو کھردریب اور دانشوں کے لیے، دولت کو رانی

غروب نے کے لیے، حکومت کو ظلم و جور کے لیے اور طاقت کو انکسار کے لیے متولی کیا۔ پھر یہی ہیں جنہوں نے حقوق اور انسانی کسب پہنچے اور تنہا کرنے کے اکثر جواز دیتے بند کر دیتے اور لوگوں کو مجبور کر دیا کہ خوشنکاح، بطورت، جھوٹ، سازش اور ایسے ہی اور سرے ذیل راستوں سے اپنے مقاصد تک پہنچیں۔ فرماںِ احق و اعلیٰ کا کوئی تسلیم نہیں ہے جس کا انکار ان سرفروغ سے نہ ہوا ہو۔ اسی کا لٹہ نے جو نعمتیں عطا کی تھیں ان کا انہوں نے غلط طریقوں سے استعمال کیا۔ خود بھی بگاڑا اور اپنے سے مانتھ قوم کو بھی بگاڑا۔ **اِنَّهُمْ لَكَاٰثِرُونَ**

یہ سب کچھ صدیوں سے ہوتا تھا اور مخلوقِ خدا کا گھس مسلمانوں کی قری طاقت کو اندر ہی اندر دکھاتے جا رہا تھا۔ مگر اس کے باوجود وہ لوہی میں کم انگ کی بات کی کہ دشمنی موجود تھی۔ الخاتم خدا اور رسول کی پابندی پاس ہے۔ مگر خدا اور رسول کی عظمت اور بڑی باقی تھی۔ کائناتِ اسلام کی عظمت دینی پاس ہے۔ کئی ہی کی گئی۔ مگر قانون کے احترام سے دل خالی دھرتے تھے، اسلام کی حکومت سے اطاعت خواہ کتنا ہی بڑھ گیا۔ مگر اس کے مقابلہ میں بغاوت کی حرأت کبھی نہ ہوتی تھی۔ جس کو اسلام نے حق کیا تھا، اس کو حق ہی مانا جاتا تھا اگرچہ اس کو چھوڑ کر باطل کی پیروی میں کتنا ہی غلطیوں نہ کیا گیا ہو۔ یہ جہالت کسی میں نہ تھی کہ اسلام کے بتائے ہوئے حق کو باطل، باطل کو حق، فرماں کو غرض واصل، جائز کو مکروہ، حرام کو حلال بلکہ مستحسن اور گناہ کو مباح کہا جاتا یا کہا جاتا۔ گناہوں کا اور گناہ، جھٹک ہوتا تھا۔ جرائم سے بد اثر مباحی امور، ہر ستم ظریف کی حدود سے بہت کچھ تجاوز کیا جاتا۔ قرائین اسلام کی عظمت دینی حد سے گزر جاتی۔ گمراہی ای پر اثر مباح بھی ہوتے تھے، غماست سے گمراہی جھٹک بھی جاتی تھیں مکمل مکمل

ہاں اس کے معزوت ہوتے تھے کہ وہ خدا اور رسول کی نافرمانی نہ کرتے ہیں۔

اسی کا وجہ یہ تھی کہ محتاط کی کڑی حدی اور اہل کی فراخی کے باوجود مسلمانوں کی تشکیک
 انہی قوانین و ارکان پر قائم تھی جو اسلام نے تعمیر کئے تھے۔ یہ قانون دایران کے افکار کی
 وسعت سے آگے بہت کم گزری تھی لیکن انہیں کسی اتنی کامیابی نہ پہنچی کہ مسلمانوں
 کے زانوں نگاہ ہی کو پھر دیکھتے، ان کی ذہنیت کے ساتھ کہ اسلام سے بالکل ہی
 معزوت کر دیتے، اور ان کی عقل و فکر و تخیل کی قوتوں کو یہاں تک متاثر کر دیتے کہ وہ
 مسلمان کی ہی فکر سے دیکھتا اور مسلمان کے ساتھ باغ سے سوچتا بالکل پھول ہی دیکھتے
 اسی طرح تندی و تندیب کا ارتقا نہ گزیر ہی رہی اثرات کے تحت اسلام کی قیسیں کی کئی
 ماہوں سے بہت کم معزوت ہوا لیکن جو اصولوں پر اس تندیب و تشکیک کی بنیاد تھی
 گئی تھی وہ بدستور اس کی بنیاد میں موجود تھے، اور کسی دوسری طاقت تندیب و تشکیک
 اصولوں نے ان کی جگہ نہ لی تھی۔ مسلمانوں کی قیسیں کا نظام بہت کم گڑا، مگر عظیم رنج کی
 میں ہر حال میں تازہ رنگ حاصل تھی اور کئی قیسیں یا فرقہ مسلمان اس کی متاثرہ احکام و شریعت
 اور مذاہبات کے کم انکم ابتدائی طرح سے بے بہرہ نہ ہوتا تھا۔ مسلمانوں کی عقل و تخیل
 قانون اسلام کی بندشیں بہت کم ڈھیلے پر تھیں، مگر پھر بھی مسلمانوں کے عقل و معاملات
 پر ایک ہی قانون نافذ تھا، اور وہ اسلام کا قانون تھا، جو من تمام قوانین کے باوجود
 مسلمانوں کے توحید، اخلاق، اور اہل اسلام کا ایک گروہ تھا، اس کے اصول
 پر وہ یکسوئی کے ساتھ ایمان رکھتے تھے، کم از کم ان کے ایمان کی سرحدیں خاص حد تک
 اصولوں کو داخل ہونے کا موقع نہ دلاتا تھا، اور اخلاق و اہل کی جو قدرتی (natural)
 اسلام نے قیسیں کی قیسیں وہ اس جنگ متیزہ ہونے والی تھیں کہ بالکل مستحکم ہو جائیں

ادان کے خلاف کچھ دوسری قدریں بھی کی جگہ لیں۔

لیکن دوسری صدی میں حکومت کو اقتدار سے کمزور پڑنے کے بعد جیب ہزاری
قوم کے حریف بن کر ان کی حکومت کے ساتھ باہر دینار و درخت و حوت و حوت و ان کی
سب سے بڑا حق سے نکلے ہوا ہے۔ یہی وہ ملک کی حالت میں ان کو محفوظ رکھنے کا
نکتہ کی تلاش کرنے کا کوئی ذریعہ ہے۔ مغربی تہذیب و علوم سے کٹ کر رہنے کے
نہیں ہے، تو ان کی ماضی میں ایک دوسرا تیز چاروں کے صفوں میں صفی تیزی نہیں
بلکہ ایک انقلاب تیز کے صفی صفی بدست کے ہیں، مگر انقلاب اسٹاپ ہونے
کو کہتے ہیں۔ اسٹیٹ افواج دوسری کر دے میں وہ ایسے اسٹاپ گئے کہ ان کا قبضہ مشور
اسٹاپ گیا، ان کی ذہنیت اسٹاپ گئی، ان کی نظریں اسٹاپ گئیں، ادان کا دین اسلام سے
ذہنیت کی طرف پھر گیا، پر اسلام کے حق میں حالت مست میں وہی ہوتی ہے۔

یہ انقلاب جب شروع ہوا تو وہ خرابی اور فساد است، بہت آہستہ و سخت
ہونے لگی، جو تازی اسلامی سے انحراف کرتے وقت پہلے عسویں کی جاتی تھی، بلکہ سوسہ
سے یہ احساس ہی ملنے لگا کہ خیریت کی حدود سے تجاوز کر کے وہ کسی گناہ اور کسی جرم
کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ اس کے بعد رفتہ رفتہ خیر و خیر و خیر و خیر کی بدنامی اور
بے حیائی نے لے لی۔ مگر یہ ہر قسم کی قانون شکنی کی بجائے لگی اور خرم کے بجائے اس پر
نور کا انکار ہونے لگا۔ مگر انقلاب کی بدنامی اس حد پر بھی جا کر نہ گئی۔ اب جو باقی ذہنیت اب
لوگوں کی مجلسوں میں مٹی اور مٹی جا رہی تھی وہ بے حیائی سے لوگوں کو اسلام کے خلاف
سربراہ بدعت کے انکار پر کرتی تھی۔ اب یہاں تک ذہنیت پہنچ گئی ہے کہ ایک شخص
جو اسلامی قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے وہ اپنے جرم پر تادم ہونے کے بجائے اس

اس شخص کو شرمندہ کرنے کی کوشش کی ہے جو اس پر اسٹے کانن کی اب تکس پابندی کے
 چارہ ہے۔ گویا اب ہر دم اور گنہگار نہ نہیں ہے جو اسٹے کانن کو قوی ہے، بلکہ
 وہ ہے جو اس کی پیروی کرتا ہے۔ اب صرف نماز روزے سے پر ہی نہیں کیا
 بنا، بلکہ اس پر قرع بھی کیا جاتا ہے، ترک صوم و صلاۃ کی تبلیغ کی جاتی ہے، روزے
 رکھنے اور نمازی پڑھنے والوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، یہ ایسی ہی بات ہے کہ پابند
 صوم و صلاۃ لوگ دھرم و مایہب کردہ تعلیم یافتہ ہوں، اپنے فعل پر اسٹے شرمندہ ہوں
 گے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ نماز روزے کو پھر نہ نہیں بلکہ اس کی پابندی کی گناہ عیب
 ہے جس پر کسی کو شرمندہ ہونا چاہیے۔ صریح ہے کہ اگر کسی نمازی کا کوئی عیب ظاہر ہوتا
 ہے تو بڑے عرصے میں اس کا ہونا ہے کہ اگر وہ حضرت نمازی جی کی طرف سے اس شخص سے
 عیب کے سرزد ہونے کا اصل عیب پکڑا دیتیں بلکہ صرف وہ عمل ہے جس کا اللہ نے
 مانع قرار دیا ہے اور جسے فعل اللہ نے تمام اعمال سے افضل قرار دیا ہے
 یہ جہاد صرف نماز روزے تک محدود نہیں ہے، بلکہ قریب قریب ہندو گنگہ
 تمام سعادت میں پھیل گئی ہے۔ اب اسٹے کانن کی پابندی کو "تیت" سے تعبیر کیا
 جاتا ہے۔ "تیت" ہمارے ہندوؤں کے لئے اسٹے کانن کی اصطلاح میں سنگ ظری، سنگی گنگا
 ہرانت اور تیلو تیت اور بے حلی کے سب سے زیادہ شدید و رعب کا کام ہے۔ گویا
 یوں کہنے کو راجا اختیار ہے کہ شریعت مسلمان کا نام لگتا ہے، اور کدوہ ہے جو
 تندیب اور دوشی خیال سے کہوں اور ہر مذہب و مائتوں میں کسی طرف کسی ہی
 دسکا ہوا یہ سنگیوں کی ایک سنگی ہے، اور ان کا رقت کے لیے بہت سے
 الفاظ و سنے کے بھاسنے ہمارے گائے دنگی "اپنے تمام جذبات کو میٹھ کر دھرم

ایک غلط فہمی میں مبتلا رہتے ہیں جو تمام صحیح باتوں پر مبنی ہے۔

یہ کہ قرآن اخلاق کی تائید میں ردِ عمل کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ وہ قرآن کی صیغہ کے مطابق ہے۔ غیر مسلم نہیں بلکہ ایک مسلمان جو بدقسمتی سے تعلیم یا اختلاس میں غفلت ہو گیا ہے، بد گفت و سرائی اور عیث کی مذکورہ بات ہے اور اس پر خدا نہیں شرماتا بلکہ ترقی دیکھتا ہے کہ اسلامی قانون کی مذکورہ سلفی دماغ کو اس شرمندہ ہونا چاہیے۔ قرآن اور عیث کا مستند ہونا تو مذکورہ ہم نے تو یہ حال دیکھا ہے کہ جس بات کو اسلام کے نام سے پیش کیا جاتا ہے اس کے خلاف قرآن ایک تعصب یا ہوا ہونا ہے۔ وہی بات اگر عقلی استدلال کے ساتھ پیش کی جائے یا کسی مغربی صفت کے حوالے سے بیان کی جائے تو انکار اور رد کیا جائیگا اسلام کا نام آئے ہی ہمارے فریفتہ، اب مسلمانوں کے دماغ میں اس کے خلاف طرح طرح کے خیالات پیدا ہونے لگتے ہیں اور انہیں شک ہو جاتا ہے کہ اس بات میں ضرور کوئی گڑبڑ ہوگی۔ اگر اب قرآن اور عیث کی حقائق و گتوں کی نظر میں کوئی بات کو قرآن میں نہیں کرتی بلکہ انکار اور رد اور محتاج و میل بنامی ہے۔

پندرہ سال پہلے یہ برا صورت ہمارے مردوں میں پھیلی ہوئی تھی، اور ہمارے عورتیں اس سے محفوظ تھیں۔ کم از کم اسلامی تہذیب کی سنگ بنیاد پر کھٹے ہیں کہ حرمِ مقدس آخری جاسے پناہ ہے جہاں اسلام اپنے تمدن اور اپنی تہذیب کی حفاظت کرتا ہے۔ عورت کو جس مصلحتوں کی بنا پر اسلام نے حجاب شرعی میں رکھا ہے ان میں سے ایک بڑی مصلحت یہ بھی ہے کہ کم از کم وہ عین قرآن و احادیث سے منور ہے جس سے ایک مسلمان بچہ و عورت پیدا ہے، کم از کم وہ گور و کفر و منکرات اور فساد و اخلاق و اعمال سے

مختصر ہے جس میں یکسہ پکی پرورش پانا ہے۔ کہ انکم اس گوارے کے ارد گرد تو خاص
اسلامی فضا چھائی رہے جس میں مسلمان کی نقل اپنی زندگی کی ابتدائی منزلوں سے گزرتی
ہے۔ کہ انکم وہ چارویں ای قریبی اثرات سے محفوظ رہے جس میں مسلمان بچے کے
سلاوہ ولی و داناؤں پر تعلیم و تربیت اور مشاہدات کے اولین نقوش ثبت ہوتے ہیں۔
پس مہرم سوراصل اسلامی تہذیب کا سب سے زیادہ محکم قلعہ ہے جس کو اس بچہ
تقریباً گیارہ سال کی عمر تک کھارہا ہے۔ جو قریباً پانچ سال کے بعد۔ مگر
انہوں کو اب یہ قلعہ بھی ٹوٹ رہا ہے۔ رنگیت کی دبا اب گروں کے اندر بھی پہنچ
رہی ہے۔ ہمارے رنگیت اب مخریض اب اپنی خواتین کو بھی کچھ کچھ کر رہا ہے۔
ہر ہے ہیں مگر وہ بھی اپنی زہریلے اثرات سے متاثر ہوں ہیں سے وہ خود سوم پر
پکے ہیں۔ ہماری قوم کی روکیاں اب اس تعلیم ہوں میں مگر ابی عبدہ اعتقادی اور
فنا و انفاق اور فریگی تہذیب کے بہن لینے کے لیے تیار ہو رہی ہیں جو اس سے
پہلے ہمارے لوگوں کو یہ سب کچھ سکھایا نہ تھا۔

یہ آخری حرکت ہمارے نزدیک اس انتہا کی گیل کر دینے والی ہوگی جس
کا ابھی ذکر کیا جا چکا ہے۔ یہ ہمارے تیس ہی نہیں ہے بلکہ گیل انتہا کے
آئندہ کر بد نصیب آنکھیں دیکھ رہی ہیں۔ اور یہ بد قسمت کمانی ہو چکے ہیں۔ اب یہ لوگ
آپسلی ہے کہ ایک مسلمان صورت فزائی و حدیث کے سر پر احکام کی نکتہ بندی
کے اپنی فریست کا خدا کی ہوتی کھتی ہے۔ اگر نئی ہر لوں میں جا کر نئی خدا کی کمانی
ہے۔ یہاں میں جا کر مردوں کے دریاں بھیجے ہے۔ بازاروں میں پھر کر شاہ گائی
ہے۔ اور تم باہ سے تم یہ ہے کہ کمانی اسلامی کے حکمت و نظام انہاں کو غیہ فرزند

اور نام ہونے کے بجائے فخر کے ساتھ اپنے ہی کاموں کو بیان کرتے ہیں اور ان کا اس
 پہ ہمارے حلیہ کو کافی طاقت عطا کرتی ہے جس نے پہلے تو کافی اسلام کی پیروی میں
 حجاب شرعی کو چھوڑنے سے انکار کیا، اور جب اس کا شوہر زبردستی باہر کھینچ ہی لیا تو
 اس کو مردوں کے درمیان بے گناہانہ تماشائی بنی گئے ہوتے شرم آتی، اور اسے ہزاروں
 کے پھر لکھا، تاہم انداز میں کے مرے چکے، میرا بہن کی ہوا تھی کہنا، اس چار دیواری کی
 بے نظیروں کے مقابل میں پسند نہ آیا جس کی حد میں رہتے گا اس کے خدا اور اس کے
 رسول نے حکم دیا تھا۔ اس کے معنی ہیں کہ اسلام کے خلاف جماعت کی اپوزیشن مردوں
 سے گندہ کہ محدثوں تک میں بھی پہنچے جا رہی ہے۔ اور وہ بھی اسلام کے فرض کی خلاف ورزی
 کو نہیں دیکھا اس کی پیروی کو اس قابل سمجھ لگتی ہے کہ ایک مسلمان عورت، اس پر شرعاً حکم
 ہوا ہٹا لیغیر واثا ایسی ہی نہ چھوکتے۔ خدا ربنا کو پکارتی اور خدا عزوجل کی گدیں پر دلی
 پالنے کے باوجود جب تمنا میری حال ہوا ہے تو جب تمنا میری عورتیں بھی طرقت رسالت سے
 بیگانہ اور طاعت خدا و رسول کی حدود سے باہر چڑھ جائیں گی تو اسی نسلوں کا کیا مشرور ہو
 ان کی فریادیت، اب خواتین کی گدوں میں پردہ کی پارٹیں لگا کر جو بچے انکو کھڑکتے ہی اپنے
 گدوں میں فریادیت ہی فریادیت کے اندر کیسی سنگین کی صورت لگا جس اسلامی تہذیب و
 تمدن کی کسی طاقت سے انکار نہیں نہ ہوں گی، یہی سکے کا نون میں کبھی خدا اور رسول کی تعین
 پڑی گی نہیں، جس کے دل اسلام کی لوح مبارکہ پر ابتدا ہی سے فریادیت کے فخری
 ثبت ہو جائیں گے، کیا یہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ اپنے جذبات، خیالات، اخلاق،
 اعمال، فرض کی مشیت سے بھی مسلمان ہوں گے
 ہرم کا پہلا مرتبہ ہے کہ انسان ہرم کرے مگر اس کو ہرم کہے اور اس پر

فرسند ہو۔ اس قسم کا جرم غصہ اپنی حیثیت کے لحاظ سے مزاح مستوجب ہوتا ہے
بلکہ توہین اور ظہارِ عصمت سے معاف بھی کیا جاسکتا ہے۔ کیونکہ ایسا جرم صرف انسانی
کا کردار ہی پر محمول کیا جاسکتا ہے۔

جرم کا دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ انسانی جرم کہلے اور اس کو عیب کے بجائے
خرابی کہجے اور فخر کے ساتھ اس کا طعنہ اٹھا کر کسی اس کے معنی و بیانیہ کو اس غصہ
کے دل میں اس قانون کا کوئی احترام نہیں ہے جو اس فعل کو جرم قرار دیتا ہے۔
جرم کا آخری مرتبہ یہ ہے کہ انسانی ذمہ داری کے قانون کے خلاف جرم کا ارتکاب
کرے بلکہ اس کے عقاب میں ایک دوسرے قانون کے لحاظ سے اس جرم کو جائز اور
میں توہین کہجے اور جو قانون اس فعل کو جرم قرار دیتا ہے اس کا خلاف لائے اور اس
کی پیروی کرنے والوں کو خطا کار کہجے، ایسا غصہ صرف قانون کی خلاف ورزی ہی نہیں
کرتا، بلکہ اس کی تحقیر کرتا ہے اور اس کے خلاف بدعت کا ارتکاب ہوتا ہے۔

ہر شخص میں اس غصہ کی سی شکل یا طرح ہوتی ہے جو اس کے اندر عیب انسانی اس
آخری مرتبہ پر پہنچ جاسکے تو وہ اس قانون کی حدود میں نہیں رہ سکتا جس کے خلاف
اس نے طعنہ جہاد کی ہے۔ اگر کسی قدر مردود ہے وہ شیطانی جرم کو بھی دفعتاً ہے
کہ تم اسلامی قانون کی تحقیر کر کے اس کا خلاف لائے اور اس کی پیروی کو عیب قرار دے اور
اس کی خلاف ورزی کو توہین قرار دے کر بھی مسلمان رہ سکتے ہو۔ ایک طرف تو خدا
یہ حال ہے کہ خدا اور رسول میں کچھ نہیں اس کو تم برا کہو، وہ جس کو برا کہیں اس کو
تم اچھا کہو، وہ جس کو گناہ قرار دیں اس کو تم توہین قرار دے، وہ جس کو توہین قرار دیں
اس کو تم گناہ کہو، وہ جو حکم دے اس کو تم خلاف اللہ قرار دے، وہ جو قانون بتائیں اس کو

خلوتِ دوزی پر شربائے کے بجائے تم انہیں اس شخص کو شربائے کی لاشن کر دو جو ان کے
 قانون کی پیروی کرتا ہے۔ دوسری طرف تمہاری دعویٰ کہ تم خدا اور رسول پر ایمانی رکھتے
 ہو، اور ان کی عظمت تمہارے دل میں ہے، ایمان کے پند و پرہیز یعنی اسلام کے
 تمہارے ہر ایک کرتی مناسب عقل انسانی تعلیم کر سکتا ہے کہ اس فرقہ عمل کے ساتھ دوزی
 کیسے ہے۔ اگر ایمان کے ساتھ انکار ہی ہو سکتا ہے، اگر تعلیم کے ساتھ تجھ ہی پر
 ملتی ہے، اگر عقلی ہے کہ کسی کا حرام بھی دل میں ہمارا اس کا ذاتی بھی دلیا جائے
 اگر تصور کیا ہا سکتا ہے کہ خلوتِ دوزی پر کر کے دلا اور پیروی کر طاقت کے
 قابل سمجھنے والا بھی پر دلاہہ صلح ہو، تو پھر یہ اتنا پڑھے گا کہ بقاوت ہی میں طاقت
 ہے، اور تجھ ہی میں تعلیم ہے، اور انکار ہی کا کام ایمان ہے، جو نہیں ملکر ملتا
 ہے وہی حاصل تمہاری تعلیم کر ہے، جو تمہارا ذاتی الہا ہے وہی حاصل تمہارا
 احرام کر ہے، اور جو نہیں جھڑکتا ہے وہی حاصل تمہاری تھوڑی کر سنے
 دلا ہے۔

اسلام بجز طاقت کے اند کسی چیز کا کام نہیں ہے، اور حقیقی طاقت ایمان
 کے بغیر مستحق نہیں ہوتی اور ایمان کا اثر میں انتہائی ہے کہ کسی کو جب خدا اور رسول
 کو کم ہونے لگے اس کی گدی جگہ جاسے اور وہ اس کے ساتھ چلے سر دلائے گا۔
 اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيَدْفَعُوا
 بَيْنَهُمْ قَوْلَهُمْ نَحْنُ مُقِيمُونَ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ قَوْلَهُمْ نَحْنُ مُقِيمُونَ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ قَوْلَهُمْ
 نَحْنُ مُقِيمُونَ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ قَوْلَهُمْ نَحْنُ مُقِيمُونَ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ قَوْلَهُمْ
 نَحْنُ مُقِيمُونَ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ قَوْلَهُمْ نَحْنُ مُقِيمُونَ

فصل اور کتاب کیا ہے۔ یہی سب گناہ کے ساتھ ہے شرعی اور اخلاقی بھی ہیں، اور اس پر توجہ بھی کیا جانتے۔ اور اس کو کتاب مشرک اس شخص کو مست بھی کی جاتے جو اس کا اور کتاب نہیں لکھتا، قرآن کی قسم ایسے گناہ کے ساتھ ہیں کہ کسی بانی نہیں دے سکتا۔ اس مرتبہ میں داخل ہونے سے پہلے ہی گناہی کو فیصلہ کر لینا چاہیے کہ آیا وہ مسلمان رہنا چاہتا ہے یا اسلام سے نکل کر اس کا توبہ کی اطاعت میں داخل ہو جائے یا نہ ہوگا۔ اسے جس کی توجہ میں اس کو شرح صدر حاصل ہو رہا ہے۔

خدا کے فضل سے ابھی تک مسلمانوں کے حرم اس فرنگیت اور علماء و بھادو کی دند سے محفوظ ہیں۔ ابھی تک ان کے دلوں میں خدا اور رسول کے احکام کا احترام باقی ہے۔ اور قرآن و احادیث کی پابندی ضروری بہت انہی میں نظر آتی ہے۔ یہی غلام کی مدد میں ہیں پہلے ان کے اخلاقی اور معاملات پر اثر انداز ہو چکی ہے۔ اسی طرح اندیشہ ہے کہ نئی مدد میں کہیں ان کے ایمان پر بھی دھڑ دھڑا رہتا ہو کہ ان کے دل سے ہمارے مسلمانوں میں ہیں رہتا کہ ساتھ دیگر رسوم و عادات، منکرات و منہیات کا اور کتاب و قرآن کی تعلیم کا حقوق اور فرنگی تہذیب کو لا مشافہتہ بنا کر دیکھنے والے کیسے تسلیم کر لیں۔ یہاں پر جو رہا ہے وہ حاصل اس کے لئے اسے غارت کا اہم ہے۔ اگر پہلے مترقی کے خیالات کی اصلاح نہ ہوتی اور اسلام کی اصلاح مستقیم سے ان کا انحراف اسی طرح جاری رہا تو وہ دلی مدد نہیں جب ہماری قوم اس منہ مست میں مبتلا ہو جائے گی اور ان کی رہنمائی نہ ہو رہی ہو کر رہے گی۔

وَمَا أَتَيْنَاكَ بِشَيْءٍ قَدْرَيْنَ ثُمَّ إِنَّا كُنَّا مَعَهُ قَدَرَيْنَ مَوْجِدِينَ
فَنَنْصُرُ لَهُ أَقْوَامًا فَهُمْ يَرْجِعُونَ لَدُنَّا فَكُنْ مَعَهُ وَنَصُرْ لَهُ أَقْوَامًا فَهُمْ يَرْجِعُونَ لَدُنَّا

وہ کیا انحراف نہ ہو، انھیں نصرت دے۔ (زبور ص ۱۰۰)

اجتماعی فساد

قرآن مجید میں ایک قاعدہ کلیہ یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے کہ کسی قوم کو خواہ خواہ برباد کرے۔ وہ ان کا لکھ رہا ہے۔

وَمَا آتَاكَ مِنْ شَيْءٍ يَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ فَعَلَيْكُمْ تُعْذِرُونَ (دھرم)

اور وہ آپ پر جو چیزیں لکھ رہا ہے، آپ ان کی تعریف کرتے ہیں۔

ہم کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ ہم نے قرآن مجید میں بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، لیکن ہم نے اس کی ایک صورت ہی بھی سمجھ کر قوموں کا شیرازہ کھینچ رہا ہے۔ ان کی اجتماعی قوت توڑ دی جاسکتی ہے، ان کو ملگروں و مغلوبوں میں تقسیم کر دیا جاسکتا ہے۔ ان کی باپ بھائی اور بھائی بھائی کے درمیان کے رشتے کو چھڑ کر خود فساد اور سرکشی بنا کر ان کے طریقوں پر نہ چلتے گئے اور اس طرح خود اپنے آپ کو ظلم کر رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قاعدہ کو غور و فکر کرنا نہیں کسی قوم کو جتنا سے غلاب کرنے کا ذکر فرمایا ہے، وہاں اس کا جرم بھی ساتھ ساتھ بیان کر دیا ہے تاکہ لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہو جائے کہ وہ ان کی اپنی ہی شائستگی و اعمال سے جہاں کی دنیا اور آخرت دونوں کو غلاب کرتی ہے۔

فَقَدْ أَخَذَ نَابُذُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَشْكُرُونَ لَقَدْ تَقَالَيْتُمْ هَهُنَا وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ
الْقَسُوفَ تَطْلُبُونَ - (اصحیٰ ۳۰)

ہر ایک کو ہم نے اس کے قصہ ہی پر پکا لٹا کر رکھ دیا ہے وہ نہیں تھا بلکہ وہ
یہی اپنے ہر حکم پر حکم کرتے رہے تھے۔

دوسری بات جو اس کا حصہ ہے عقلی ہے یہ ہے کہ پاکت و برہادی کا جب
انفرادی شرط قرار نہیں ہے بلکہ اجتماعی انداز کی ضرورت ہے۔ یعنی اعتقاد اور عمل
کی غریبان اگر شرعی طور پر افراد میں پائی جاتی ہوں لیکن عمومی طور پر قوم کو اپنی و اخلاقی حیثیت
تھا نہ ہو کہ افراد کی غریبان اس کے اثر سے وہی رہی تو خواہ افراد طیفہ طیفہ کہتے
ہی غریب ہوں، قوم بحیثیت عمومی سنبھل رہی ہے اس کی تمام برہادیں ہیں
برہادی قوم کو برہادی کا سبب ہو سکتا ہے اعتقاد اور عمل کی غریبان افراد سے گزرتی رہی
قوم میں پھیل جاتی ہیں اس قوم کو اپنی اس میں اخلاقی شعور اس درجہ عزت ہو جاتا ہے کہ
اس میں غیر مسلم کے بچے شرفدار کہہ سکتے ہیں کہ پورے کاسرے ملے گئے، تو اس وقت
اللہ تعالیٰ کی عزت و حریت اس قوم سے پھرتی ہے اور وہ عزت کے تمام مصداق
کا ہوتے گئے ہوتی ہے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ کا غضب اس پر
جھڑک اٹھتا ہے، اس کو بالکل تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اس کی
بکثرت مثالیں دی گئی ہیں۔

قوم فرع کو اس وقت برباد کیا گیا جب اعتقاد و عمل کی غریبان اس کے اندر
پکڑ گئیں اور زمین میں پھینچ گئیں، اور یہ امید ہی رہی کہ اس شرعی حیثیت سے کبھی
کوئی اچھا پھل ہی پیدا ہوگا۔ آخر کار عید ہو کہ عزت فرع نے اللہ کو سب عزت

میں عرض کیا کہ

وَلَيْتَ فَاسْتَدْرَكْتُ الْاَوَّلَ مِنْ حَيْثُ الْكَلْبُ قَدْ تَوَلَّى، وَتَلَيْتَ اَنْتَ مَشْدُودُ حَسْرَةٍ
يُسَيِّرُنَا جِيَاوُفًا لَا يَسْكُوُنَا اِلَّا اَنْتَ جِيَاوُفًا ۱۲۹

یہ شعر بدستگار نہیں ہے بلکہ قلوب میں بھڑکے ہوئے شعر ہے۔ پہلے لکھنے سے کہ چھوڑ
دیتا تو یہ شعر بدستگار کی گئی۔ اس کی نقل عام پیرا پیرا کیا گیا کہ اور خفا کا فریب پہلا
نوم ہو کہ اس وقت بنا دیا گیا جب شہرہ فدا شدہ اس کے دلوں میں پہلے کسٹ کر گیا
کو شری اور خفا اور ظلم اس کی قوم کے پیش اور حکم ہی گئے۔ اس کی فریب و صبر کے لیے ظلم
اجماع میں کوئی گناہ نہیں باقی نہ رہی۔

وَلَيْتَ مَا لَا يَجْعَلُ دَوَا اِلَّا اَنْتَ وَتَقْبِلُوْهُ فَتُحْسِنُوْهُ اَوْ تَسْتَكْفِرُوْهُ فَتُغْفِرُوْهُ
فَلْيَجِبْ اَوْ حَسْبِيْد ۱۳۰

اور ہمارے ہمنوی نے اپنے آپ کے کم سے کم کیا اس کے ہمنوی کی طرف
کی اہم پروردہ کی جگہ کا اہتمام کیا۔

قوم ہو کہ اس وقت پاک کیا گیا جب اس کا اخلاق شعرا تاکہ ہو گیا اور اس میں
بے حیائی بیان تک چڑھ گئی کہ طائرے جیسوں جیسا اردوں میں فراحتی کا اور کتاب کیا جانے
کہ اور فراحتی کے فراحتی ہو گئے اس کے احساس ہی باقی نہ رہا۔

اَبَيْتُكَ لَنْتَ تَكُوْنُ اَوْ تَكُوْنُ لَمْ تَكُوْنُ لَمْ تَكُوْنُ لَمْ تَكُوْنُ لَمْ تَكُوْنُ لَمْ تَكُوْنُ
اَبَيْتُكَ ۱۳۱

اور شکایت کہ مسئلہ کو چھوڑ کر رہوں کہ اس جاتے ہوئے ہمنوی میں دلوں کو کھینچتے
اور ساتے ہوئے ہمنوی میں دلوں کو کھینچتے ہوئے۔

اہل عرب پر اس وقت غلبہ کا حال تھا کہ جب یہ قوم غارتی اور بد معاملہ اور
 بے ایمان ہو گئی۔ کہ قرآن اور زیادہ پڑھ کر کسی عیب و خصلت کو انہوں نے احساس یہاں تک
 نہ ہو گیا کہ عیب ان کو اس عیب پر غصہ کی بجائے تو ظلم سے سر جھکا بیٹھنے کے بجائے وہ
 ان اس غصہ کرنے والے کو غصہ کرتے، اور اس کی بھر میں ذاتا گمان میں کوئی عیب
 عیب میں ہے جو غصہ کے قابل ہو۔ وہ یہ کہیں کوئی نہ سمجھتے بلکہ جو ان حرکات کو
 کہنا اسی کو برسرِ غلط اور غلط سرزد فعل خیال کرتے۔

وَلَقَدْ أَوْفَيْنَاكَ الْأَلْكَانَ وَالْبَيْتَ يَا قُتَيْبَةُ وَفِي الْحَسَنَةِ
 عَمَّ وَوَعَدْنَا الْإِنْفَارَ مِنْ مَغْشَرٍ شَاوٍ شُعَيْبٌ مَا تَقْنَطُ عَمَّا
 قَبِلْنَا تَقَرُّوْا رَأْسًا مَسْرُوكَ فَيْتَا مَعِينًا ، وَلَوْ لَا نَحْنُ لَكِ
 لَوْ تَحْتَلُّوْا

وہودہ ص ۱۹۰

شعوب نے کہا، اور میں نے تم کے دو گروہوں کی انتہائی عزت و سنگداری کو جان کر
 ہر ایک کو خدا سے میری قسم دے چھوڑا، انہوں نے عیب دیا کہ شعوب تو ہر ایک کو
 جو میری حد تک پہنچے گا میری قسم دے گا کہ تم کو نہ ہر ایک کو میری
 اور اگر تم تمہارے ہر ایک کو تمہارے جگہ دے دیتے۔

بنی اسرائیل کو اس وقت وہ سخت عصب و غضب دہشت انگیزی میں مبتلا کرنے کا قصد کرتے
 تھے کہ جب عیب انہوں نے نبی اور حکم اور ملامت خدائی کی صورت پکڑ لیا تو ان کی قوم کے
 پیشوا صلیت، بنی کے مرض میں مبتلا ہو گئے، ان میں لگا ہوں کے ساتھ وہ وہ یہ پیدا
 ہو گئی، اور ان میں کوئی گروہ ایسا نہ رہا جو عیب کو عیب کہنے والا اور اس سے
 روکنے والا نہ رہا۔

فَقَرَّبَ كَثِيرًا مِّنْهُمْ إِلَىٰ مَوَدَّتِي ۖ وَالْأَسَدُ وَالْعُذْرَانِ وَالْأَكْبَرُ
 وَتَوَلَّىٰ دَيْشَسَ مَنَّا كَأَنَّهُ يَجْعَلُونَ كَرًا لَّوْنَهُمْ السُّبْحَانِ
 الْأَخْبَارُ مِمَّنْ قَوْلُ بَعْدَ الْأَسَدِ وَالْأَكْبَرُ أَتَتْ دَيْشَسَ
 مَنَّا كَأَنَّهُ يَجْعَلُونَ (الأنعام: ۳۳-۳۴)

قرآن میں سے کرا کر کہتا ہے کہ اگر وہ جس جاتی سے تیار اور ہم غریب کی طرف
 نکلتی ہے۔ یہ کچھ بڑی کڑی تھی جسے نہ کہتے تھے۔ یہیں وہ اس کے ساتھ آج اور اسے
 اس کو کرا کر کہتی کہ وہ ہم کو اس کے ساتھ لے کر گیا، یہ بہت برا تھا جو وہ
 لے لے۔

فِيهِ الْوَيْلُ لِمَنْ يَدِينُ بِنِي إِسْرَءِيلَ مِن مِّمَّنْ قَوْلُ دَيْشَسَ
 مَنَّا كَأَنَّهُ يَجْعَلُونَ كَرًا لَّوْنَهُمْ السُّبْحَانِ
 مِمَّنْ قَوْلُ بَعْدَ (الأنعام: ۳۴)

یہ اسرائیلیوں سے جو لوگوں نے کرا کر ان پر دینا دیا، میں یہ کہتا ہوں کہ ان سے
 صحت کہ انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ وہ جس سے لے لے رہے تھے۔ وہ یہ کہہ رہے
 کہ وہ اس سے دینا لے لے۔

اس آخری آیت کی تفسیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث منقول ہیں وہ
 قرآن کریم کے حوالہ سے بیان کیا جا رہی ہیں۔ سب احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور
 نے فرمایا۔

نبی اسرائیل میں جب بلائی پہنچے طریق ہوں تو مصلیٰ خدا کا ایک شخص اپنے
 بھائی یا دوست یا پسند کو ہاتھ کر لے کر کہتا تھا اس کو بھیج کر کہ کہتا کہ اسے
 شخص خدا کا فوت کر گیا اس کے بعد وہی شخص کے ساتھ نکلیں گی کہ جیسا کہ

جب بچہ کے مام اور دیگر بھائی، پانی، غذا، لباس، مکان وغیرہ کوئی چیز بھی گندگی اور سیت
 سے پاک نہیں ملتی تو اس کی قرب حیات جو اس پر دیتے گئے ہے اور مادی کی مادی کچھ
 دہانے عام میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ چر قوی سے قوی افراد کے لیے بھی اپنے آپ کو
 مرض سے بچانا مشکل ہو جاتا ہے۔ خود طبیب اور صفائی کے متکم اور صحت عامہ کے
 محاذوں کی بیماری میں مبتلا ہو جاسکتے ہیں اور وہ لوگ بھی پاکت سے محفوظ نہیں رہتے
 جو اپنی صحت کے خلاف صحت کی جملہ برائی اختیار کرتے اور مادی اشیاں استعمال کرتے رہتے
 ہیں کیونکہ ہمارا جسم، پانی کی گندگی، مادی غذا کی خرابی اور زمین کی کثافت کا بھی
 اس کا حصہ ہو سکتا ہے۔

اس پر اخلاق و اعمال کے فساد اور اعتقاد کی گراہیوں کو بھی دیکھ کر کہتے ہیں۔
 قوم کے طبیب ہیں۔ حکام اور ذیلی دولت، صفائی اور حفظان صحت کے ذمہ دار ہیں۔ قوم
 کی غیرت و ایمانی اور جماعت کا جانتا اخلاق جزو قرب حیات (Vitality) ہے۔
 ایسا ہی اصول کی حیثیت رکھتی ہے جو ہمارا پانی، غذا اور لباس و مکان کی ہے۔ اور
 حیات قوی میں دینی و اخلاقی کے اعتبار سے اس کے عروج اور زوال میں اللہ کا وہی مقام
 ہے جو صحت جسمانی کے اعتبار سے صفائی و حفظان صحت کی تدابیر کا ہے۔ جب علماء
 اور اولیاء صراحتاً اسی فرض یعنی اس کے عروج و زوال میں اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں اور دنیا
 کے ساتھ مادی برتنے لگتے ہیں تو اگر وہی اور یہ اخلاقی قوم کے افراد میں بھیجی گئی
 ہو جاتی ہے اور قوم کی غیرت و ایمانی ضیعت ہو جاتی ہے تو یہاں تک کہ مادی دنیا
 اعمال نامہ ہو جاتا ہے، تو زندگی کی خفاثر و صحت کے لیے اس کا اور فوائد
 کے لیے مانگا ہو جاتی ہے، تو اگر کسی سے مانگا گئے ہیں اور وہی سے نفرت کرنے

ہی کہ کچھ اس قدر کچھ قدرت رکھنے کے واسطے اس کو دوسری قوت
خاص اور عام سبب کہ جنہ کے طلب کیا ہے۔

قوم کی اخلاق اور روح صحت کو برقرار رکھنے کا سبب ہے بڑا اور دیر پہنچے گا اس
کے ہر فرد میں فروج و نباتی اور معاشہ اخلاق موجود ہو جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک
مباح عتق کیا ہے "تعمیر فرمایا ہے۔ عیار اصل ایمانی کا ایک جو ہے۔ عیار کو مسترد نہ
فرمایا ہے۔ البتہ اس ایمانی۔ بلکہ ایک موقع پر جب حضرت سے عرض کیا گیا کہ
عیاری کا ایک ہے۔ تو آپ نے فرمایا بلکہ دوسری کلمہ یعنی دوسرا ایمانی ہے۔

عیار سے مراد ہے کہ وہی اور مصیبت سے نفس میں طبعی طور پر انتخاب پیدا
ہو اور دل اس سے نفرت کرے جس شخص میں یہ صفت موجود ہوگی وہ دوسرے قباہ
سے اجتناب کرے گا بلکہ دوسروں میں بھی اسی کو برا داشتی ذکر کرے گا۔ وہ برائیوں کو
دیکھنے کا سامان نہ ہوگا۔ ظلم اور مصیبت سے مسامتہ کرنا اس کے لیے ممکن نہ ہوگا۔
جب اس کے سامنے قباہ کا ارتکاب کیا جائے گا تو اس کی نفرت ایمانی جوش میں آ
جائے گی اور وہ اس کو برا سمجھ کر ایمانی سے مٹانے کی کوشش کرے گا کہ اگر اس کا
اس خواہش سے بے چہرے ہو جائے گا کہ اس برائی کو مٹا دے۔

من وامنك مستكثير فيفيلو مبدوء فان الله يستغفر نفسه

فان لم ير مستكثير فيفسد ذواته اضعفت الايمان

ترجمہ میں سے ہو کر وہ دیکھے وہ اسے اپنے ذمہ سمجھے اور اسے مٹا دے

ہو تو باقی ہے۔ مگر بھی نہ کر سکتا ہو تو دل سے اسے مٹا دے ایمانی ہے۔

جس قوم کے افراد میں عام طور پر یہ صفت موجود ہوگی اس کا رویہ مخلوق سے ہوگا

اور اس کا اخلاق سیار کچھ ڈگر نکلا، کیونکہ اس کا ہر فرد دوسرے کے لیے حسبِ اہم
نگراں ہوگا اور عقیدہ و عمل کے نفاذ کو اس میں داخل ہونے کے لیے کوئی ممانعت نہ ہوگی۔
قرآن مجید کا مقصد اصل ایسی ہی ایک سائنسی سوانحی بتانا ہے جس کا ہر فرد
اپنے کلیں و گمان اور اپنی غفلت و غیبت و مبالغہ و خاص اپنے خیر کی تحریک پر احتساب
اور نگراںی کا فرض انجام دے اور کسی اجرت کے بغیر خدائی فوجاری ہو سکے۔
وَكَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لُكُلِّ امْرَأَةٍ مَّا هِيَ شَاغِرَةٌ فِيهِ مِنْهَا وَمَا الْمَرْءُ عَلَى امْرَأَةٍ
فِي ذَٰلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ ۚ وَالْمَرْءُ عَلَى امْرَأَةٍ فِي ذَٰلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ ۚ
اور اس طرح ہم نے تم کو ایک مادی اور متوسط بتایا ہے تاکہ تم کوئی نہ گمان
دوہرہ و اصل تم پر گمان نہ ہے۔

اسی لیے ہر بار مسلمانوں کو بتایا گیا ہے کہ رنگی کا حکم دینا اور بدی سے روکنا خدا
کی خواہش ہے جو ہر مومن مرد اور عورت میں تحقیق ہونا چاہیے۔
لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۚ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الصَّالِحِينَ
خوب انسان کو تو بہترین پیمانہ و اعلیٰ میں
م بہتری دم پر جو وہی کے لیے طاعت ہے مگر اس کا حکم کرتے ہو وہی جنت
ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا
وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَاهِدٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ ۚ
وہ جو ایمان رکھیں اور نیک عمل کریں وہ بھی نیکوں میں

مومن مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے معارف میں رنگی کا حکم کرتے اور
جی سے دہکتے ہیں۔

اَلَا كَرِهَ اللّٰهُ بِطَغْوٰىكُمْ وَاِنَّ اللّٰهَ لَشَكِيْرٌ وَّاَلَمْ تَكُنْ لَكُمْ
 اَللّٰهُ اَشْهَدُ (توبہ - ۱۱)

وہ نیکی کا حکم کرتے ہوئے اسے بدی سے روکتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی
 شاکستہ کرتے ہوئے ہیں۔

اَلَّذِيْنَ اٰتٰىكَ نِعْمَةً فَاَنْسٰ اِنَّ اَنْتَ لَمَشْكُوْرٌ وَاَنْتَ اِلٰہُ الْكَوْثَرِ
 فَاَنْسُوْا بِاَلْعَزٰوْمِیْۤتِ وَنِعْمَ اَمِّنٌ الشّٰكِرُ (۱۲۰)

یہ دعا گو بھی نہیں کہی زمین میں کھوسے نہیں گئے تو یہ ناکام کریں گے نہ تو یہی
 شکر گزار کریں گے اور وہی سے مدد بھی گئے۔

اگر مسلمانوں کا یہ حال ہے تو ان کی مثال اس بچے کی ہوگی جس کے ہر ہاتھ سے بین
 صافی اور خطا ہی صحت کا احساس ہو۔ وہ نہ صحت اپنے ہم ادا پٹے لکھ کر کوہک صحت
 رکھے، بلکہ سنی میں جہاں کہیں غفلت اور غماص دیکھے اس کو ہتھکڑا سے، اللہ کسی
 بڑے گنہگار کو کثافت کے پہنچنے کا دوا دے جو خود درجہ کار میں بچی کی کاب و ہوا پاک صحت
 دے چکے۔ اس میں دوا میں کے ہائیڈرو پودش ڈپا سکیں گے اور اگر ٹائفائڈ کی شخص کو یہ
 اور برین ایلیج ہوگا بھی تو اس کا بروقت علاج ہو جائے گا واکم انکم اس کی بیماری
 نفس خفی بیماری ہوگی، دوسروں تک بھٹی ہو کر رہا تے عالم کی صورت و اختیار
 کر چکے گی۔

لیکن اگر مسلمانوں کی قوم اس جندہ پر پندہ کے آسوا سخی کی رخی و اخلاقی صحت
 کو برقرار رکھنے کے لیے کم از کم ایک ایسا گروہ تواری میں ضرور موجود بنانا چاہتے ہو
 وقت اس خدمت پر مستعد ہے اور اختلاف کی گندہ گیریوں اور اخلاق و اعمال کی نہایت

کو دیکھا کہ اسے

لَا تَكُنْ تَسْتَكْبِرُ تَشْتَدُّ يَدُ مَوْتٍ إِلَى الْخَبِيرِ تَرَى شَرَّكَ يَا تَسْتَكْبِرُ
وَيَتَفَكَّرُونَ خَيْرَ التَّسْكِينِ دَاكِلِ عَرَاكِ ۱۴

تم میں ایک جہت دے رہا ہے جو یہ کہ موت کے لئے دانی ہے، اگر تم
مردی سے روکے۔

یہ جہت اللہ اور اللہ کے جہت ہے جس کا اس کے عروج و زوال میں فکر میں
ہے۔ دیکھا کہ اس کی جہت ہے جو جہت کے لئے مٹا دیا جہت کے لئے مٹا دیا
مستعد ہوا جہت ہے اگر یہ کہ اپنے لئے جہت ہے جہت کے لئے جہت کے لئے جہت
جی ایسی جہت ہے جو جہت کے لئے جہت کے لئے جہت کے لئے جہت کے لئے جہت
ہو تو یہ جہت کے لئے جہت کے لئے جہت کے لئے جہت کے لئے جہت کے لئے جہت
اعتبار سے اس جہت کے لئے جہت کے لئے جہت کے لئے جہت کے لئے جہت کے لئے جہت
اگر اس میں جہت کے لئے جہت کے لئے جہت کے لئے جہت کے لئے جہت کے لئے جہت
باقی رہا تھا جو ان کو جہت کے لئے جہت کے لئے جہت کے لئے جہت کے لئے جہت کے لئے جہت

تَسْكُرُ لَوَاكِنَ مِنْ اَتَقَرُّ مَيِّنَ قَبْلِكَ لَوْ اَوْ اَتَقَرُّ مَيِّنَ قَبْلِكَ

خَيْرَ التَّسْكِينِ اَوْ اَتَقَرُّ مَيِّنَ قَبْلِكَ لَوْ اَوْ اَتَقَرُّ مَيِّنَ قَبْلِكَ

تو ہے جہت کے لئے جہت کے لئے جہت کے لئے جہت کے لئے جہت کے لئے جہت کے لئے جہت

دیکھا کہ جہت کے لئے جہت کے لئے جہت کے لئے جہت کے لئے جہت کے لئے جہت کے لئے جہت

لَوْ اَوْ اَتَقَرُّ مَيِّنَ قَبْلِكَ لَوْ اَوْ اَتَقَرُّ مَيِّنَ قَبْلِكَ لَوْ اَوْ اَتَقَرُّ مَيِّنَ قَبْلِكَ

اَتَقَرُّ مَيِّنَ قَبْلِكَ لَوْ اَوْ اَتَقَرُّ مَيِّنَ قَبْلِكَ

میں نے ان کے علاوہ مشائخ نے ان کو تیری باتیں کہنے اور حرام خود کو کہنے سے باز رکھا۔

پس قوم کے علاوہ مشائخ اور اولیاء کی ذمہ داری سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ وہ صرف اپنے ہی اعمال کے جواب دہ نہیں بلکہ پوری قوم کے اعمال کی جواب دہی بھی ایک بڑی سنگ سنگ اپنی پرمانہ ہوتی ہے۔ ظالم جفاکار اور جھوٹے پند امراء اور ایسے امراء کی طرف سے یہ کرنے والے علاوہ مشائخ کا تو غیر کہنا ہی کیا ہے، ان کا جو کچھ عذر خدا کے پاؤں پہرگا اس کے دگر کی حاجت نہیں۔ لیکن جو امراء اور علماء و مشائخ اپنے مصلوں اور اپنے گھروں اور اپنی خاندانوں میں بیٹھے ہوتے زہر و کھنکھائی اور مہلکت دریا خست کی عمارت سے رہتے ہیں وہ بھی خدا کے پاؤں جواب دہی سے بچ نہیں سکتے۔ کیونکہ سب ان کی قوم پر ہر وقت سے گراہی اور بدگمانی کے طوفانی لڑے پڑے ہیں۔ اگرچہ وہ تو ان کا کام یہ نہیں ہے کہ گوشوں میں سر جھکاتے بیٹھے رہیں، بلکہ ان کا کام یہ ہے کہ مرد مہولان ہی کر لیں اور جو کچھ نذر اور اثر لکھنے ان کو ملے کیا ہے اس کا کام میں فکر اس طوفانی کا مقابلہ کریں۔ طوفانی کو دھک دھک کر کے ذمہ داری بٹا دیں، ان پر نہیں، اگر اس کے مقابلہ میں اپنی پوری امکانی قوت صرف کر دیں۔ عین کی ذمہ داری تو یہی ہے۔ اگر وہ اس میں درج کریں گے تو ان کی عبادت و ریاضت اور شخصیت پر بیزگاری ان کو یوم الفضل کی جواب دہی سے بڑی دھک دھک سے لگی۔ آپ فکر سمجھائی کے اس اثر کو کسی بڑی اور درجہ نہیں دے سکتے جس کا مثل یہ ہو کہ شہر میں دبا جھیل بھی ہو، اور ہزاروں آدمی ہلکے ہو رہے ہوں، مگر وہ اپنے گھر میں بیٹھا خود اپنی

اپنے بال بچوں کی جان بچانے کی ضرورت پر غور کرنا جو عظیم شہر یا گراں کیڑی تو چندان
 کامی و حوصلہ نہیں لیکن فکرِ مستحکم و اثر و رسوخ سے آراستہ کے عزم پر غور میں ملک
 نہیں بڑھا سکتا۔

تمہاری حقارتی مذہب پر مشتمل اس وقت ہے،

ایمان اور اطاعت

ایمانی فکر خواہ وہ کس قومیت کا ہو اور کس فرض و قیادت کے لیے ہو، اپنے
 قیام و استحکام اور اپنی کامیابی کے لیے دو چیزوں کا ہمیشہ متکی ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ
 بیحدوں پر کس جماعت کی تسلیم کی گئی ہو وہ اس پوری جماعت اور اس کے ہر فرد کے
 دل و دماغ میں خوب بیٹھے ہوئے ہوں اور جماعت کا ہر فرد ان کو ہر چیز سے زیادہ
 عزیز رکھتا ہو، دوسرے یہ کہ جماعت میں صحیح و طاعت کا مادہ موجود ہو، یعنی اس نے
 جس کس کو اپنا ماسپہار تسلیم کیا ہو، اس کے احکام کی پوری طرح اطاعت کرے اور اس
 کے حقوق کے لیے سفاکی کی سطح کے ساتھ چلے رہے ہو، اور اس کی حدود سے تجاوز
 نہ کرے۔ یہ ہر نظام کی کامیابی کے لیے ناگزیر شرطیں ہیں۔ کوئی نظام خواہ وہ نظام مسکری
 ہو، یا نظام سیاسی، یا نظام عدالتی، یا نظام دینی، ان دونوں شرطوں کے بغیر قائم ہو
 سکا ہے، نہ بالکل ہو سکا ہے اور نہ اپنے مقصد کے پہنچ سکا ہے۔

دنیا کی پوری تاریخ احکام و کھوکھو جاسے آپ کو ایک مثال بھی ملے گی کہ کوئی
 تحریک، شورش، مہم، انقلاب اور غیر ملکی بیرونی کے ساتھ کامیاب ہوئی ہو، یا
 بدرجہ اولیٰ نکلے ہو۔ تاریخ کے صفحات میں بھی جاسے کہ عظمت نہیں۔ خود اپنے
 گروہ پیشی کی دنیا ہی پر ایک نظر ڈال لیجئے۔ آپ اس قوت کے متعلق کبہ اسے قائم
 کریں گے جو اپنی عظمت کی دیکھ کر اور اپنے سادہ فکر کی سطح فرما کر رہا ہے، جس

کے سپاہی فوجی منہ بجا کی پابندی سے نکل کر رہیں، یہ بڑی کوشش ہے کہ کوئی سپاہی اپنی جگہ سے نہ بچے۔ کمانڈر کوئی حکم دے تو سپاہی سختی سے کڑوا لیں، کیا آپ سپاہیوں کے ایسے انبرہ کافر کو کہہ سکتے ہیں، کیا آپ امید کر سکتے ہیں کہ ایسی ہی سرری فوج کسی جگہ میں کامیاب ہوگی، آپ اس سلطنت کے متعلق کیا کہتے ہیں جس کی عیال میں کافروں کا احترام باقی نہ رہے، جس کے قوانین میں اعلیٰ تر سے جاتیں، جس کے حکموں میں کسی قسم کا ضبط و نظم باقی نہ رہے، جس کے کارکن اپنے عقیداتی کے احکام پر جانا چھوڑ دیں۔ کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسے عیال اسی طرح مثال کے ساتھ کوئی سلطنت دنیا میں قائم نہ کر سکتی ہے، آج آپ کی آنکھوں کے سامنے برصغیر ہندو کی مثالیں موجود ہیں، ہندو مسلمانوں نے جو عظیم الشان طاقت حاصل کی ہے تمام دنیا اس کی عزت ہے۔ مگر یہ معلوم بھی ہے کہ اس کامیابی کے اسباب کیا ہیں، وہی وہ، یعنی ایسی اور اطاعت و احترام۔ ہندی اور اطاعت جماعتیں ہرگز اتنی طاقت ور اور اتنی کامیاب نہیں ہو سکتی تھیں۔ آگے اپنے اصولوں پر اتنا پختہ اعتماد رکھیں اور اپنے لیڈروں کی اس قدر سختی کے ساتھ مطیع نہ ہوں۔

یہ خاصہ ٹیپ دیا ہے جس میں کوئی استثناء نہیں۔ ایسا ہی اور اطاعت و احترام نظم کی بنیاد ہے۔ ایسا ہی جتنا رائج ہوگا اور اطاعت جتنی کامل ہوگی، نظم اتنا ہی مضبوط اور طاقت ور ہوگا اور اپنے تمام ملک پہنچنے میں اتنا ہی زیادہ کامیاب ہوگا۔ نہایت اس کے ایسا ہی میں جتنا صنعت اور اطاعت سے بہتر، خواتین ہوگا اسی قدر نظم کر رہا ہوگا اور اسی نسبت سے وہ اپنے تمام ملک پہنچنے میں ناکام رہے گا۔ یہ قطعاً سچ ہے کہ کسی جماعت میں نفاق، بدعتیہ، اختلاف خیال، غور و سیر، نا فرمانی اور جنگ

کے امراض پھیل جاتیں اور پھر بھی اس میں غلغلہ باقی رہے۔ اور وہ کسی شیعہ مہمات میں نہ ملے
کی طرف دعائیہ دعائیہ نظر آتے۔ یہ دونوں حالتیں ایک دوسرے کے نتیجے ہیں۔ دنیا میں
سے آباد ہوتی ہے اس وقت سے آج تک ان دونوں کا کبھی اجتماع نہیں ہوا اور اگر
تلاشِ غور سے اُٹھے ہے تو اس بات کی یہ دہر بھی آئی ہے کہ دونوں حالتیں کبھی یکجا
ہی نہیں ہو سکتیں۔

اب دیکھو اس قوم کی حالت پر غور کیا کیلئے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہے۔
حقائق اور حقیقتوں کا کوئی قسم نہیں ہے جس کا انہی تصور کر سکتا ہو اور وہ مسلمانوں
میں سرحد نہ ہو۔ اسلامی جماعت کے نظام میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو اسلام کی بنیاد پر
قیام پاتے ہیں۔ یہ ان کا وقت ہے اور اب تک جماعت کے عقائد پر قائم رہتے ہیں۔
وہ بھی ہیں جو اسلام کے اساسی اصولوں میں شک رکھتے ہیں اور ان کو کسی حد تک تسلیم
کرتے ہیں۔ وہ بھی ہیں جو طوائفِ مذہب اور مذہبیت سے بڑی آری کا اظہار کرتے
ہیں۔ وہ بھی ہیں جو خدا اور سولہ کی قیامات کے مقابلے میں خدا سے حاصل کئے
ہوئے نیکوئیات و افکار کو ترجیح دیتے ہیں۔ وہ بھی ہیں جو خدا اور سولہ کے قوانین پر عمل
کے دھم یا خدا کے قوانین کو مقدم رکھتے ہیں۔ وہ بھی ہیں جو خدا اور سولہ کے دشمنی
کو خوش کرنے کے لیے دشمنی اسلامی کی قریبی کرتے ہیں۔ وہ بھی ہیں جو اپنے چہرے
سے چہرے فائسے کی خاطر اسلام کے اصول کو بڑے سے بڑا نقصان پہنچاتے ہیں۔
آج ہوتا ہے، جو اسلام کے مقابلے میں کفر کا ساتھ دیتے ہیں، اسلامی امراض کے
علاقہ خدا کی خدمت کرتے ہیں اور اپنے عمل سے ثابت کرتے ہیں کہ اسلام ان کو
دعا بھی عجز نہیں کر اس کی خاطر وہ ایک الی بار بھی نقصان گوارا کر سکیں۔

اور صحیح عقیدہ مسلمانوں کی ایک نہایت کلیل جماعت کو چھوڑ کر اس قوم کی بہت بڑی اکثریت میں قسم کے ساتھ اور سداً عقیدہ لوگوں پر مشتمل ہے۔

یہ تو تمنا یہاں کہ حال اب صحیح ولایت کا حال دیکھیے۔ آپ مسلمانوں کی کسی بی بی چچہ یا بیوے آپ کو محبت نظر آئے گا۔ انہی ہوتی ہے مگر بہت سے مسلمان یہ بھی محسوس نہیں کرتے کہ سونہ کی کڑواہٹ ہے اور کسی چیز کے لیے بڑا ہے۔ ناز و نفرت کا ہے اور گڑبانا ہے مگر ایک کلیل جماعت کے سوا کوئی مسلمان اپنے کاروبار یا گھر و نسب کو یا بوجہ کے لیے نہیں چھوڑتا۔ یہ مسلمان کا نڈا کا ہے کہ بعض مسلمانوں کے گروں میں یہ محسوس تک نہیں ہوتا کہ یہ مسلمان کا سینہ ہے بہت سے مسلمان طوائف کھاتے پیتے ہیں اور اپنے دوزخ دوز کھنے پر ذرہ برابر نہیں شرماتے، بلکہ بے پرواہی سے تو انہی دوزخ دوز کھنے والوں کو شرم دہانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر جو لوگ دوزخ دوز کھتے بھی ہیں ان میں سے بھی بہت کم ہیں جو احساسِ فرائض کے ساتھ ایسا کرتے ہیں اور کوئی محسن یا رحم ان کا ہے۔ کوئی صحت کے لیے مفید کچھ کر رہا ہے۔ کوئی دوزخ دوز کھ کر دوسب کچھ کرنا ہے جس سے خدا اور اس کے رسول نے منع کیا ہے۔ زکوٰۃ اور حج کی پابندی اس سے بھی کم تر ہے۔ عقل اور حواس پاک اور ناپاک کا امتیاز تو مسلمانوں میں سے اٹھا ہی چلا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں کو خدا اور رسول نے منع کیا ہے اور مسلمان اس کو اپنے لیے مہلج ذکر پڑھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جو خدا اور رسول نے مقرر کیا ہے اور مسلمان اس سے تمناؤں ذکر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جو خدا اور رسول نے مقرر کیا ہے اور مسلمان اس کو توڑ دیتے ہیں۔ اگر مروج شادی کے سوا کچھ دیکھا جائے تو مسلمان کرڑوں میں گرے کر ڈروں میں دیکھیے کہ کتنے

فی حدی نہیں، کہنے فی ہر ایک کہنے فی کلہ خدا اہل دہول کے احکام کو ماننے
 دے کے ٹھیک ٹھیک اسلامی قوانین کی پابندی کرنے والے ہیں۔

میں قوم میں مخالفت اور منہب اختلاف کا مرضی عام ہو جائے جس قوم میں قرنی
 کا احساس باقی نہ رہے، جس قوم سے معوجہ طاقت اور ضابطہ کی پابندی اظہار کی
 اس کا جو کچھ انجام ہونا چاہیے ٹھیک وہی انجام مسلمانوں کا ہوا ہے اور ہونا
 ہے۔ آج مسلمان نام دنیا میں محکوم و مغلوب ہیں۔ یہاں ان کی اپنی حکومت ہو رہی ہے
 وہاں بھی وہ فیروں کے خلاف، ذہنی اور مادی تسلط سے آزاد نہیں ہیں۔ جماعت علمی
 اور فہستہ عالی میں وہ غریب اعلیٰ ہیں۔ اخلاق پرستی نے ان کو حدود بردہ میں کر دیا ہے
 انہی احکامات اور احکامات کے خلاف کی مخالفت بھی کہ یہ وہ کسی دنیا میں تیار تھے،
 اب ان سے دوسروں کی طرف منتقل ہو چکی ہیں، اور ان کی جگہ نیابت، جہود، دغا
 اور بدعنوانی نے لے لی ہے۔ قرنی، پرہیز گاری اور پاکیزگی اخلاق سے وہ مادی
 ہوتے ہوئے ہیں۔ جماعتی فیرت و حیثیت و قدر بردہ ان سے منہب ہوتی جاتی ہے۔
 کسی قوم کا نظم ان میں باقی نہیں رہا ہے۔ آپس میں ان کے دل پھٹے پھٹے ہیں
 اور کسی مشترک فرض کے لیے ان کا کام کرنے کی صلاحیت ان میں باقی نہیں رہی ہے۔
 وہ فیروں کی نگاہوں میں ذلیل ہو گئے ہیں۔ قوموں کا اعتماد ان پر سے اٹھ گیا ہے۔
 اعتماد باریا ہے۔ ان کی قومی اور اجتماعی قوت کو جو بڑھ چکی ہے۔ ان کی قومی
 تہذیب و شان سنگی بنا رہتی چلی جا رہی ہے۔ اپنے حقوق کی مدافعت اور اپنے
 شرف قومی کی حفاظت سے وہ عاجز ہوتے جا رہے ہیں۔ باوجودیکہ تعلیم ان میں
 بڑھ رہی ہے، اگر بحریہ اور ہوائی سب گریجویٹ اور ایس پ کے تعلیم یافتہ حضرات

کا امتداد ہو رہا ہے۔ جگہوں میں رہتے ہوئے اس کے سرکاری پرچے لٹکتے رہے، سوٹ پہنے
 رہے، بڑے بڑے کاموں سے ہوا کرتے جالے والے بڑے سرکاری میں سرزور
 پاس رہے، اس میں وہ ہر روز بڑے ہمارے ہی۔ لیکن میں اپنی انفرادی اوصاف سے
 وہ پہلے شخص تھے اب ان کے طرز میں، اپنی ہمسایہ قوموں پر ان کی ہر سال
 اور دھاک پہلے ہی وہ اب نہیں ہے۔ جو عزت وہ پہلے رکھتے تھے وہ اب نہیں
 رکھتے، جو اجتماعی قوت و طاقت ان سے پہلے ہی وہ اب نہیں ہے اور آئندہ
 اس سے بھی زیادہ خراب، اگر نظر کر رہے ہیں۔

کوئی مذہب ہر یا تہذیب یا کسی قسم کا نظام جماعت ہو، اس کے متعلق وہ
 ہی طرح عمل انسانی کے لیے معتدل ہو سکتے ہیں۔ اگر وہ اس میں داخل ہو تو اس کے
 اساسی اصول پر پورا پورا استحکام رکھے اور اس کے قانونی و ضابطہ کی پوری پوری
 پابندی کرے، اور اگر ایسا نہیں کر سکا تو اس میں داخل نہ ہو یا ہر چاہے تو وطن
 اس میں سے نکل جائے۔ ان دونوں کے درمیان کوئی تیسری صورت معتدل نہیں
 ہے۔ اس سے زیادہ معتدل کوئی طرح عمل نہیں ہو سکا کہ ایک نظام میں طریقہ
 بھی ہو، اس کے ایک جز ہی کر بھی رہو، اس نظام کے کچھ جز نہ کا ہوئی بھی کہ
 اور پھر اس کے اساسی اصولوں سے ٹکرا جائے آخرت ہی کہو، اس کے قانون کی
 خلاف ورزی ہی کہو، اپنے آپ کو اس کے آداب اور اس کے ضوابط کی پابندی
 سے مستثنیٰ بھی کہو۔ اس طرح عمل کا کوئی نتیجہ ہے کہ کم میں مبالغہ آفرینی پیدا ہوتا
 ظلم و نیت سے تمہارے دل خالی ہو جائیں تمہارے قلوب میں کسی شخص کے لیے
 گرم جوشی اور سوچ جرم نہ پیدا ہو سکے، فرض شناسی، اتباع قانون اور مبالغہ

سے پہلے مسلمانوں میں ایرانی اور افغانیت اور کے اور مسلمانوں کے درمیان کے
 عزیز و تمنا سے الزام میں کسی نے پیدا ہوا تھا۔ چھوڑ کر تہذیبی جماعت میں توکل پیدا ہوا
 تھا۔ سہجہ اور تہذیبی اجتماعی قوت اتنی زبردست ہو سکتی ہے کہ تم دنیا میں مریض
 ہو سکو۔ ایک منتشر جماعت جس کے الزام کی انتہائی اور معنوی حالت غراب ہو، کبھی
 اس قابل نہیں ہو سکتی کہ دنیا کی منکر اور مضبوط قوتوں کے مقابلہ میں سراسیمہ ہو۔
 کے پر لوں کا زیادہ تراد کتا ہی بڑا ہے، کبھی تکر نہیں ہی سکتا۔

اسلام اور مسلمانوں کے بڑی دشمن وہ ہیں جو مسلمانوں میں بدعتیگی اور تفریق
 پیدا کرتے ہیں۔ یہ منافقوں کی سب سے زیادہ بڑی قسم ہے جس کا وجود مسلمانوں
 کے لیے مرنے کا فتنہ ہے۔ یہ زیادہ خطرناک ہے کیونکہ اگر یہ عمل نہیں کرتے
 بلکہ گھر میں بیٹھ کر اندر ہی اندر ٹانگہ اٹھاتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کو بڑی اور دنیا
 دونوں میں رسوا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے متعلق قرآن مجید میں فرمایا
 گیا ہے کہ وہ نہیں بھی اسی طرح کا فریاد کیا جیتے ہیں جس طرح وہ خود ہو گئے ہیں۔
 وَلَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ عَنِ الْفِتْنَةِ لِنَحْمِشَنَّ صُنُوفَ الْفِتْنَةِ لَكُمْ عَذَابًا
 تمہاری یہ سچے کہ جو لوگ وہی سے سلامتی ہیں اور سلامتی رہنا چاہتے ہیں وہ ان سے
 قلعے تعلق کر میں فَلَا تَحْمِلُوْهُ سِنْغَرًا وَّلِيْنَا فَاذْكُرُوْا اَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ
 قراردی سچے کہ ان سے جنگ کی جائے۔ فَاِنْ لَمْ يَنْتَهِ عَنِ الْفِتْنَةِ لِنَحْمِشَنَّ
 خِيْنَتًا وَّجَبَدًا تَمُوْهُ عَذَابًا جَدِيْدًا۔

(ترجمہ قرآن، رحمانی شمشیر، دسمبر ۱۹۷۲ء)

مسلمان کا حقیقی مفہوم

ہماری مدد و تکرار حال میں بعض ایسے الفاظ اور فقرے رائج ہیں جن کو بالکل
بر شخص ہے، مگر جگہ بہت کم ہیں۔ کڑبڑ اشتعال نے ان کا ایک زمانہ غم و غم
کند ہی بنائیں کر دیا ہے۔ ہر سلفہ والا جب بھی اتفاقاً زبان سے نکلتا ہے تو وہی غم
مردیت ہے۔ سلفہ سلفہ والا جب انہیں سناتا ہے تو اسی غم کو کہتا ہے۔ لیکن یہ سلفہ
مسلمان ہر کے سلفہ و سلفہ نے ان الفاظ کو وضع کیا تھا، جو تو دنیا کا چھٹا سے
پڑھے لکھے لوگوں کو بھی معلوم نہیں ہوتے۔

مثال کے طور پر اسلام اور مسلمان کو سمجھنے کی کئی کڑبڑات ہیں۔ اتفاقاً ہمارے
ہاتھ بھی اس کڑبڑ پر لگی ہے کہ سلفہ و سلفہ نے ہماری زبانوں پر قبضہ کر دیا ہے۔
مگر سلفہ سلفہ والا ہے یہی ہر اسی کو سمجھا کر رہے ہیں اور سلفہ سلفہ والا ہے یہی جو
انہیں سن کر وہی غم کہتے ہیں جس کے لیے یہ الفاظ وضع کئے گئے تھے۔ ہر مسلمان
کو ہمارے دیکھتے۔ خود مسلمانوں میں وہ فیصدی بکواس سے بھی زیادہ آدمی ایسے ہیں
جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے اور اپنے مذہب کو اسلام کے خط سے تعبیر کرتے
ہیں، مگر نہیں جانتے کہ مسلمان ہونے کے معنی کیا ہیں اور فقہ اسلام کا حقیقی مفہوم کیا
ہے؟ آئیے اس مختصر سا وقت ہم ان الفاظ کی تشریح میں مصروف کریں۔

امتنان اور علی کے الفاظ سے اگر آپ لوگوں کے احوال پر غور کریں گے تو

موت آتی قسم کے لوگ آپ کو ملیں گے۔

ایک قسم ہی لوگ ملے جو دینے آزاد ہوئے اسے اس آزادی عمل کے قائل ہیں۔ ہر معاملہ میں خود اپنی راستہ اختیار کرتے ہیں۔ صرف اپنی عقل کے فیصلوں کو ہی سمجھتے ہیں۔ اور وہی طرح کام اختیار کرتے ہیں جو ان کے اپنے خیال میں صحیح ہوتا ہے۔ کذب و سب کی پروا سے ان کو کچھ ملوکار نہیں ہوتا۔

دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو بظاہر کسی مذہب کو ماننے ہیں مگر حقیقت میں وہ اپنی اپنے ہی خیالات کی بنیاد پر چلتے ہیں۔ وہ اپنے عقائد اور قوانین عمل کے لیے مذہب کی طرف رجوع نہیں کرتے بلکہ خود اپنی طبیعت کے مطابق یا کسی اور ذات کے عقائد کے لحاظ سے چلے جاتے ہیں۔ ان کے ذہن میں یہاں سے جاتے ہیں، عمل کے کچھ طور طریقے اختیار کر لیتے ہیں اور پھر کوشش کرتے ہیں کہ مذہب کو ان کے مطابق ڈھال دیں، گو وہ حقیقت اور مذہب کے پیرو نہیں ہوتے بلکہ مذہب ان کا پیرو ہوتا ہے۔

تیسری قسم میں وہ لوگ ہیں جو خود اپنی فکر و عمل سے کام نہیں لیتے۔ اپنی عقل کو عمل رکھتے ہیں اور انہیں یہ کہہ کے دوسروں کی تقلید کرنے لگتے ہیں خواہ وہ ان کے باپ دادا ہوں یا ان کے ہم عصر۔

چوتھا گروہ آزادی کے نام پر ہوتا ہے مگر نہیں جانتا کہ اس کے صحیح حدود کیا ہیں یا فکر عمل کی آزادی یا شہر یا ملک کی ہے۔ مگر جب وہ اپنی حد سے تجاوز کر جاتی ہے تو گڑباد ہی جاتی ہے۔ ہر شخص ہر معاملہ میں صرف اپنی راستہ پر اعتماد کرتا ہے، ہر شے میں صرف اپنی عقل کو حکم داتا ہے، وہ دوسروں سے غلامی

میں مبتلا ہے کہ اس کے علم اور اس کی عقل نے دنیا بھر کے تمام اسم کا احاطہ کر لیا ہے۔
 کوئی حقیقت اور مصالحت اس کی نگاہ سے چھوٹی نہیں ہے ہر منزل کی صلاحیت
 ہے وہ بانہر ہے۔ ہر ملک کی وسیع گہریوں کا ہے علم جس پر عقل کی انشا کو بھی وہ اسی
 طور پہانتا ہے جس طرح اس کی ابتداء کے علم اور ہر شے کی لازم و حقیقت ایک
 زعم باطل ہے اور اگر انسانی صحیح معنوں میں خود اپنی عقل کو کمر بستہ کرے تو خود عقل ہی
 یہ کہہ دے گی کہ یہ اندھا حلقہ بھر کر ہی صفات سے مشغول رہتا ہے حقیقت نہیں بلکہ
 سے مشغول نہیں ہوں۔ لہذا کہ اپنا دماغ دہانتا بگھنے والا صرف میری رہنمائی میں زندگی
 کیا وہ ملے کر نہ وہاں مشرکوں، مغز شوں، گراہیوں اور ہلاکتوں سے کبھی محفوظ نہیں
 رہ سکتا۔

اس قسم کی حریت نگاہی عقل و تدبیر کے لیے بھی ممکن ہے۔ حریت
 کا اقتضایہ ہے کہ ہر شخص وہی مسئلہ رکھے جو خود اس کے اپنے خیال میں صحیح ہو اور
 اسی نام پر چلے جو اس کی اپنی عقل کے مطابق درست ہو۔ تدبیر و تدبیر کا اقتضا
 یہ ہے کہ ایک نظام تمدنی میں جتنے لوگ ہیں وہ سب چند فیاضی عناصر و افکار میں
 تقسیم ہوں اور اپنی ملی زندگی میں ان خصوصیات اور اقسام اور قوانین کی پیروی
 کریں جو مبادیہ اجتماعی کی تعلیم کے لیے مقرر کر دیئے گئے ہیں۔ پس حریت نگاہی عقل
 و تدبیر و تدبیر میں کلی ہوئی مشکلات ہے۔ حریت، افراد میں خود سری اور بے نیازی
 اور زندگی پیدا کرتی ہے۔ تدبیر ان سے اتفاق دیتی ہے اور تسلیم و اطاعت کا مطالبہ
 کرتا ہے۔ جہاں کمالی حریت ہوگی وہیں تمدنی زہر ہوگا۔ اور جہاں تمدنی جہاد ہوگا
 اور وہاں ایک بڑی مشکل حریت نگاہی عقل سے دست کش ہونا پڑے گا۔

دوسرے گروہ کا عمل پختہ گروہ سے زیادہ بڑا ہے۔ پہلا گروہ صرف گروہ ہے۔ دوسرا گروہ اس کے ساتھ جھوٹا منافق، دھوکہ باز اور بد طبیعت بھی ہے۔ ان دونوں کے بعد تیسرے میں وہ کہ ایک شخص اپنے مذہب اور اپنے تعلیمات و رجحانات میں موافقت پیدا کر لیتا ہو تو حریص گروہ علی کے ساتھ مذہب کا انتخاب نہیں ہے۔ اگر انسان کے اپنے رجحانات مذہب کے خلاف ہوں اور اس کے باوجود وہ مذہب کریم اور اپنے رجحانات کو غلط سمجھتا ہو مذہب بھی ایک جنگ اس کا یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ واقعی اس مذہب کو ماننا ہے جس کی پیروی کا دعویٰ کرنا چاہتا ہے لیکن اگر مذہب کی واضح تعلیمات سے اس کے عقائد اور اعمال صریحاً مخالفت ہوں اور وہ اپنے عقائد کو کرم اور مذہب کی تعلیم کو غلط سمجھتا ہو اور پھر وہ اپنے آپ کو مذہب کے دائرے میں شامل رکھنے کے لیے مذہبی تعلیمات کو اپنے عقائد اور طور طریقوں کے مطابق ثابت کرنے کی کوشش کرے تو ایسے شخص کو ہم کو فتنی نہیں کہیں گے کیونکہ کفری سے اتنی ہر شادی کا کام نہیں آتا ہے، ہمیں مجبوراً اس کو بے ایمان کہنا پڑے گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں مذہب سے علیحدہ بنامت کرنے کے لیے کافی اخلاقی جرأت نہیں ہے اس لیے وہ منافقت کی راہ سے مذہب کا پیرو بننا ہے، اور نہ کوئی چیز اس کے بچے ایک ایسے مذہب کو جھوٹا دیندہ بناتی ہے جس کی تعلیمات اس کی عقل کے فیصلوں کے خلاف ہیں، اس کے حقیقی عقائد و عقائد کی ضد و انتی ہو رہی ہیں۔ اور اس سے ہی طریقہ لے کر پختہ سے دوکتی ہیں جن پر وہ بچے دل سے پیدا ہوتا ہے اور واقعی میں ہی رہتا ہے۔ تیسرا گروہ اپنے مزاج عقل کے لحاظ سے سب سے زیادہ فروتر ہے۔ پہلے

دونوں گروہوں کی عقلی قوتوں سے کمزور و متزلزل ہے۔ انسان کو جتنے ہی جتنا وہ نہیں کر
 سکتی۔ اور اس گروہ کی عقلی قوتوں سے کمزور سے متزلزل ہے۔ کام ہی نہیں جیتا یا جیتا ہے
 تو انسان کو نہ جیتنے کے برابر۔ ایک صاحب عقل انسان کے لیے اس سے زیادہ
 شریک و شہداء کا کیا ہو سکتی ہے کہ وہ کسی عقیدہ کا مستند ہو اور اس اعتقاد کے
 حق میں اس کے پاس اس کے سوا اور کوئی دلیل نہ ہو کہ اس کے باپ دماغ بھی یہی
 اعتقاد رکھتے تھے۔ یا غلام قوم جو بڑی ترقی یافتہ ہے۔ وہ بھی اسی عقیدہ کی مستند
 ہے۔ اس طرح جو شخص اپنے عقیدے یا دنیاوی مساوات میں بعض طریقوں کی طرف
 اس لیے ہرج و مرج کرتا ہو کہ باپ دماغ اسے وہی طریقے چلے کر ہے۔ یہی دماغ بعض طرح کا
 کوہِ مرآت اس بنا پر اختیار کرتا ہو کہ اس کے منہ کی جانب آدمیوں میں وہی طریقے رہا کرتے
 ہیں، وہ دماغ اصل اس امر کا ثبوت دیتا ہے کہ خود اس کے بچے میں دماغ اور دماغ
 میں سوچنے کا ثابت نہیں ہے۔ اس کے پاس خود کوئی ایسی قوت نہیں ہے جس
 سے وہ صحیح اور غلط میں تیز کر سکا ہو۔ انکا کاندہ بند دنگوانے میں پیدا ہو گیا اس
 لیے ہندو مذہب کو سمجھنا ہے۔ اگر سلطان گھر میں پیدا ہوتا تو اسلام کو برحق مانتا
 اگر عیسائی کی اولاد ہو تو عیسائیت پر ایمان دیتا۔ اسی طرح یہ بھی اتفاق ہے کہ
 اس کے عہد میں فرنگی قریب ہر برآمدہ آدمی اس لیے وہ فرنگی طور طریقوں کو قبول کرتا ہے
 سمجھتا ہے۔ اگر اپنی ہر برآمدہ جوتے تو عیسائیت اس کے نزدیک جتنی طوطی پرست ہے
 سیار مذہب ہوتے اور اگر دنیا پر افریقہ کے حبشیوں کا تسلط ہو جائے تو کوئی
 شک نہیں کہ یہ خلیفہ اسکی انسانی جبلت کو انانیت کا خطر کھینچے گا۔
 خلیفہ ہے کہ کسی چیز کے لیے یا برحق ہونے کے لیے یہ کوئی دلیل ہی نہیں

ہے کہ جنگوں سے ایسا ہی ہوتا چلا گیا ہے، دیا دیا میں آج کل ایسا ہی ہوتا ہے۔
 دنیا میں تو پہلے بھی حقائق ہوتے ہی اسباب بھی ہوتے ہی ہیں۔ ہمارا کام ان حقائق
 کی ادعا و عند پر وہی کرنا نہیں ہے۔ ہمارا کام یہ نہیں کرنا کہیں بند کر کے قدیم یا
 جدید زمانے کے ہر طریقے کی ہر وہی کرنے لگیں اور ہر دہرہ کے داس سے داس باخبر
 کر مل کر سب سے ہر خواہ وہ کانٹوں کی طوط ہمارا ہو یا عندی کی طوط۔ ہمیں خالص
 عقل اسی ہے وہی ہے کہ دنیا کے اچھے برے میں تیز کریں، کھولے اور کھرسے کہ
 پر کھڑے کیوں، کس کو رہنا پڑتا ہے سے پہلے اچھی طرح دیکھیں کدو کدو جانے
 والا ہے۔

اسلام ان تینوں گروہوں کو خلا کر نظر کرتا ہے۔۔۔

پہلے گروہ کے مشعل وہ لکنا ہے کہ وہ نئے رنگ کسی روشنی داسے کو اس کی ادھر پہنا
 ماننے میں، اسی کے پاس خود ہی جی کا رہا ہے کہ اس کے اُٹھانے میں راہ ملے گی۔
 ان کی مثال ایسے شخص کی سی ہے جو اندھیرے میں شخص نماز سے اندھا نکل سکھائی ہو
 ہر لکھی ہے کہیں میرے دستے چلے، اور لکھی ہے کہیں گڑھے میں جا پڑے،
 اس لیے کہ اندازہ کرنی یعنی چل نہیں ہے۔ اس میں صحت اور غلطی دونوں کا کھانا
 ہے بلکہ زیادہ تر ان کا غلط ہی کا ہے۔

وَمَا يَتَّبِعُ إِلَّا بِرَبِّهِمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ

إِلَّا أَطَاعُوا إِلَّا نَحْنُ وَإِلَّا يُنصَرُونَ (رومن: ۱۷)

جو اللہ کے سوا دوسروں کو خدا کا حصہ دے اور اللہ کے سوا کوئی دے دے ہیں جانتے ہیں
 کہ وہ کس چیز کے پروردگار ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی دے دے ہیں جانتے ہیں۔

إِنِّي شَيْءٌ بَعُوتٌ إِذَا انْقَضَىٰ وَابْتُ انْقَضَ فَرَقْنِي مِنْ انْقَضَ
شَيْئًا (الحج ۷۵)

وہ نکل گیا ہے چلتے ہیں لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ سن کی ہر بات سے
فدہ ہر اور بھی چلنے لگے بغیر کہنا۔

إِنِّي شَيْءٌ بَعُوتٌ إِذَا انْقَضَىٰ وَابْتُ انْقَضَ فَرَقْنِي مِنْ انْقَضَ
عَيْنٌ وَبَعُوتٌ انْقَضَ عَيْنٌ وَبَعُوتٌ انْقَضَ عَيْنٌ (الحج ۷۵)

لوگوں اور بات سے نکلنے کی خواہشات کے سرگرم ہر چیز کی ہر چیز میں نہیں کہنے کا کہ
انکھ ہر لوگوں کے ہر بات کی جو کیا نہی کہنے کی چیز ہی ہے جس کی وہ نہی
بَعُوتٌ انْقَضَ عَيْنٌ وَبَعُوتٌ انْقَضَ عَيْنٌ وَبَعُوتٌ انْقَضَ عَيْنٌ
عَيْنٌ بَعُوتٌ وَبَعُوتٌ وَبَعُوتٌ عَيْنٌ بَعُوتٌ عَيْنٌ بَعُوتٌ عَيْنٌ
مِنْ بَعُوتٌ (الحج ۷۵)

یہ کہنے دیکھ اس شخص کو میں نے اپنے نفس کی خواہشات کو رہا کر دیا اور ہر
وہم کہنا چاہا کہ میں نے اس کو دیا اس کو کہنا اور اس کے دل پر ہر گاہ
اس کی گھڑی پر وہ دل دیا وہ اس کے ہر گاہ چہرہ اس کی ہر گاہ کہنا۔

وَمِنْ انْقَضَ عَيْنٌ وَبَعُوتٌ انْقَضَ عَيْنٌ وَبَعُوتٌ انْقَضَ عَيْنٌ
فَرَقْنِي مِنَ انْقَضَ عَيْنٌ (الحج ۷۵)

اور اس شخص سے لوگوں کو کہنا میں نے انکھ ہر بات کے ہر بات سے
نفس کی ہر بات کی اس کے ہر بات کو کہنا میں نے ہر بات سے نہیں دیا۔

نہ دل قرآن کے ہر بات سے ہر بات کے ہر بات سے ہی اس کے ہر بات سے

اہم کہ دوسری اور فنی قرآنہ کہا کرتے تھے۔ مگر عقائد اور معارف میں اکثر و بیشتر
 سو سنی طریقہ اسلام کے طریقہ اور کتابت کی تعلیم کے حکمت تھے اس پر اکتفا نہ تھا کہ
 اپنے اس اخراج پر اہم بھی نہ تھے۔ یہاں سے اس کے کہ اپنے خیالات اور اعمال کو
 قرأت کے مطابق دیکھائے وہ قرأت میں عقلی و معنوی تفریق کی کہ اس کو اپنے عقائد
 اعمال کے مطابق دیکھ کر کرتے تھے۔ قرأت کی اصلی تعلیمات کو چھپا کر اپنے خیالات
 کو اس طرح پیش کرتے تھے کہ گریبا وہی وہ اصل قرأت کی تعلیمات ہی۔ خدا کے
 پروردگار انہیں اس گمراہی پر متنبہ کرتے اور ان کی خواہشات کے خلاف کامیابی کے
 اتباع کی دعوت دیتے تھے۔ ان کو وہ گامیاں دیتے، جہاں ان کو رہنا دیتے، حتیٰ اگر قتل
 تک دیتے تھے۔ ان کے متعلق قرآن کا ہے۔

يُخَذُّونَ آبَ الْكَذِبِ سَوًى شَوْءًا مِّنْهُ وَشَوْءًا مِّنْهُ لَا يَشْعُرُونَ
 وَلَا يَذَّكَّرُونَ
 فَتَشْعُرُونَ وَأَلْهَمُوا سِحْرَهُ

وہ عقائد کو ان کے سوا کے سوا چھوڑتے ہیں اور انہوں نے بہت سی باتیں سیکھ لی ہیں
 کہ جہاں سے وہ انہیں کی گئی تھیں۔ انہیں برا نہیں کہ کسی چوری کی اطلاع
 ملتی رہتی ہے اس خیانت سے ان کے بہت کم آدمی بچے ہوتے ہیں۔
 يَا أَهْلَ الْاَلْبَابِ اِنَّكُمْ كُنْتُمْ اَعْمٰی اَنْتُمْ يَا نَبِیِّیْنَ وَكُنْتُمْ كُنْتُمْ اَعْمٰی
 وَ اَلْهَمُوا لَكُمْ سِحْرَهُ وَ اَلْهَمُوا لَكُمْ سِحْرَهُ

اے اہل کتاب تم کو ان کی گمراہی کے ساتھ خدا کے ساتھ ہو اور انہیں باطنی

حق پر پورا دلالت ہے۔

كَلَّمَآ جَاءَ عُسْرٌ مُّزَوْنٍ مِّنَا فَالْعَمَلُ اِنْ اَخْلَسْتُمْ فَرِيضًا كُنْ بُرَّآ
وَمِنْ مِّنَا يَفْتَكِرُونَ (المائدہ - ۵۱)

جب بھی وہ سکھایں کوئی رسول ایسا حکم نہ کرایا جو ان کے علم کی خواہشوں
کے مطابق نہ تھا، اور اگر انہوں نے جھٹلوا اور کسی کو تکی کرید
اور پھر ان سے دعوات کہہ دیتا ہے۔۔

فَسَلِّمْ عَلٰی اٰلِیِّہِیْمَا سَلَامٌ مِّنْ رَبِّکُمَا الَّذِیْنَ اٰتٰوْا ذٰلِکَ اَوَّلَیْنِ اَنْزَلْنَا اِنۡشَآءُ
مِنۡ ذٰلِکَ (المائدہ - ۵۲)

اے محمد! وہ دو سستی میں ہر دو کا تحفہ تو اس سے پہلے کہ تم نے ان سے اس کتاب
کوہ ازج تقدس دیہ سکھایں کہ تمہاری طرف سے بھی گئی (یعنی لڑائی)
تیسرے گروہ کے متعلق قرآنی کتاب ہے۔

وَاَمَّا قِیْسٌ فَهَدٰۤی اَیُّوْمَہَا اَنْوََالَ اللّٰہُ مَا تَزٰی اِلٰی نَیِّیْمٍ مِّنَا اَمِیْنًا
عَلٰیہِ اَبَاؤُنَا اَوْ تِلْكَ اَمَّا اَبَاؤُکُمْ لَا یَسْکِرُوْنَ مَشِیْطًا
وَلَا یَحْسُدُوْنَ (مائدہ - ۵۳)

اور جب ان سے کہا گیا کہ اس پرایت پر چڑھو اور اپنے انہی سے نہ انہوں سے

کہا کہ نہیں ہم تو اس طرح ہی ہیں گئے ہیں یہ ہم سنا دیا پھر پھر پھر پھر
کیا وہ پھر پھر پھر پھر پھر پھر پھر پھر پھر پھر پھر پھر پھر پھر پھر
وَاِنۡ یُّسَلِّکَ کُفْرُہُمْ مَا تَزٰی اِلٰی مَا اَنْزَلْنَا اللّٰہُ مَزٰی اِلٰی اَرْسُوْلِہَا
عَشِیْبًا مِّنَا وَحِیْدًا عَلٰیہِ اَبَاؤُنَا اَوْ تِلْكَ اَمَّا اَبَاؤُکُمْ

لَا يَنْفَعُكَ مِنْ شَيْءٍ اَوْ لَا تَحْسُدُ ذَاتَ . . . والفاظہ۔ حمد

اور سب اس سے کہل گیا کہ اس چیز کی قوت جو اللہ نے ان کی نیچہ اور آؤ
دوسلکا طوت تو انہوں نے کیا کہ نہ سے چھکانی چھہ جس پر ہم نے پھنسا پھلا
کھپا چھکادہ دل پر اس صورت میں جس ان کے چھکانی چھہ چھکانی کے
ہاں دلا کہ وہ ہانتے ہیں اور ہاں است پند ہیں۔

قَرَأَ تِلْكَ الْكِتَابَ الَّذِي اَلَّاهُ لَكَ الْاَمْرَ الَّذِي يَنْفَعُكَ مِنْ شَيْءٍ اَوْ لَا تَحْسُدُ
يَتَقَرَّنُ اَوْ اَلَّاهُ لَكَ الْاَمْرَ الَّذِي يَنْفَعُكَ مِنْ شَيْءٍ اَوْ لَا تَحْسُدُ . . .
اور اگر تو نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہو جو یہی تو کہتے تھے کہ اللہ کچھ
کچھ ہمارے لئے وہ تو سن گئی ہے چھتے ہیں اور ان کا طریقہ عمل اعلیٰ اور

افعالہ ہے۔

جو لوگ خود اپنی عقل و فہم سے کام نہیں لیتے وہ لوگ کہتے اور کرتے کہ انہیں پرکھا
انہیں خدا کے دوسروں کی تخلیق کرتے ہیں۔ ان کو تو ان اندھا، گنہگار، بے
بے عقل قرار دیتا ہے۔ اَلَّاهُ لَكَ الْاَمْرَ الَّذِي يَنْفَعُكَ مِنْ شَيْءٍ اَوْ لَا تَحْسُدُ
جانوروں سے تشبیہ دیتا ہے بلکہ ان سے بھی بدتر، کیونکہ جانور تو عقل رکھتا ہی نہیں
اور وہ عقل رکھتے ہیں مگر اس سے کام نہیں لیتے۔ اَلَّاهُ لَكَ الْاَمْرَ الَّذِي يَنْفَعُكَ
اَلَّاهُ لَكَ الْاَمْرَ الَّذِي يَنْفَعُكَ مِنْ شَيْءٍ اَوْ لَا تَحْسُدُ . . .

ان تینوں گروہوں کو جس کے طریقے انرا طو تقریباً پر مبنی ہیں اور گروہ کے
بعد قرآن ایسے لوگوں کا ایک گروہ بنا کر چاہتا ہے جو احتمال اور قوسط کی راہ
پر ہیں، اَلَّاهُ لَكَ الْاَمْرَ الَّذِي يَنْفَعُكَ مِنْ شَيْءٍ اَوْ لَا تَحْسُدُ . . .

یہ اعتدال اور توسل کی بات کیا ہے؟ یہ کہ پچھلے تمام اسی سبب پر دونوں کو پاک کر دے
 جو تقسیم ہدایات اور جو یہ تعلیمات نے تمہاری آنکھوں کے سامنے ڈھل رکھے ہیں،
 عقل سلیم کی صفات روشنی میں آنکھیں کھولو اور دیکھو کہ کیا چیز حق ہے اور کیا چیز باطل
 و ہریت کیجیے۔ چھوڑنا چاہئے تو یہ صحیح ہے یا شرک؟ انسان باور راستہ پر
 چلنے کے لیے خدا کی ہدایت کا تمنا ہے۔ چھوڑنا نہیں چاہئے، انبیاء عظیم السلام اور
 محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑے تھے یا سنا اللہ جودے؟ قرآن میں ملے گا کہ پہلی کتاب ہے
 وہ سیدھا ہے یا ٹیڑھا؟ اگر تمہارا دل گرا ہی دے کہ خدا کا نام انسانی مخلوق کا
 متعلق ہے اور خدا حقیقت میں وہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اگر تمہارا
 ضمیر تسلیم کرے کہ انسان سیدھی راہ پالنے کے لیے خدا کی بخشش پر مبنی روشنی کا یقیناً
 محتاج ہے اور یہ روشنی وہی ہے جو فوج بظری کے چتے پر میرا نبیاء عظیم صلوات
 علیہم آتہ وسلم ہے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کو دیکھ کر تم کو یقین آجائے کہ
 اس اعلیٰ سیرت کا انسان ہرگز دنیا کو دھوکہ نہیں دے سکتا اور انسانوں نے جب
 رسول خدا ہوئے گا دعویٰ کیا ہے تو وہ منہ پر پتہ دے گا میں چتے ہیں، مگر قرآن
 کا سنا کر کے تمہاری عقل پر فیصلہ کر دے کہ انسان کے لیے اعتقاد اور عقل کا یہ کیا
 طاقتور ہے جو اس کتاب نے پیش کیا ہے اور یہ کتاب یقیناً کتاب الہی ہے
 تو نام دنیا کی طاقت و مخالفت سے بے خوف ہو کر ہر انسان کے لئے اس کا فائدہ
 کے لیے دل کو پاک کر کے اس چیز پر ایمان لے آ کر جس کی صداقت پر تمہارا
 ضمیر گواہی دے رہا ہے۔

پھر سب سے پہلے عقل سلیم کی مدد سے حق اور باطل میں تمیز کر لو، اور باطل کو

کہ بعد از مرقی پر ایمان لے آئے، تو عقل کے امتحان اور اس کی تفتیش کا کام ختم ہو گیا۔
 ایمان لانے کے بعد فیصلہ کرنے اور حکم دینے کا اختیار عقل سے خدا اور اس کے
 رسول اور اس کی کتاب کی طرف منتقل ہو گیا۔ اب تمہارا کام فیصلہ کرنا نہیں بلکہ ہر
 اس حکم کے آگے سر جھکا دینا ہے جو خدا اور اس کے رسول نے تم کو دیا ہے۔ تم
 اپنی عقل کو ان احکام کے کچنے، ان کی باریکیوں اور سختوں کا کب پہچنے، اور ان کی
 زندگی کے جزئیات پر مطلق کرنے میں استعمال کر سکتے ہو مگر کسی حکم خداوندی میں چھٹی پا
 کر سکتے کا حق تم کو نہیں ہے، خواہ کسی حکم کی سماعت تمہاری نگاہ میں آئے یا نہ آئے۔
 خواہ کوئی حکم تمہاری عقل کے سیار پر پورا اترے یا نہ اترے، خواہ اللہ کا ارشاد اور
 رسول کا فرمان دنیا کے دسم درجہ اور طوطیوں کے مطابق ہو یا منافی، تمہارا
 کام ہر حال اس کے آگے سر جھکا دینا ہے۔ کیونکہ جب تم نے خدا کو مان لیا اور رسول
 کو خدا کا رسول تسلیم کر لیا اور یقینی کر لیا کہ خدا کا رسول جو کچھ پیش کرتا ہے خدا کی ولایت
 ہے پیش کرتا ہے، اپنے دل سے گھڑی ہوئی کوئی بات پیش نہیں کرتا تو خدا تعالیٰ
 تمہیں اللہ تعالیٰ کے آواز کی آواز سنائی دے گی، تو اس یقینی زمانہ میں عقل کا متنازعہ ہے کہ
 تم خود اپنی عقل کے فیصلوں پر کتاب اللہ و سنت رسول کے فیصلوں کو ترجیح دو
 اور جو محتاجیہ اور دشمنی کے احکام خدا کی طرف سے خدا کے رسول سے یہاں کہتے ہیں
 ان کو اپنی عقل یا اپنے علم یا اپنے تجربات یا دوسرے الٰہی دنیا کے افکار و اعمال
 کے معیار پر جانچا چھڑا دو۔ جو شخص کتاب ہے کہ میں ہوں اور پھر میں ہی وہی
 کرتا ہے، وہ اپنے قول کی آپ تردید کرتا ہے، وہ نہیں جانتا کہ ایمانی اور غیر ایمانی
 میں کھد ہوا تقاضا ہے۔ اس کو معلوم نہیں کہڑی پہلی مرتبہ اس نے اور احاطت

کرنے سے قائم ہوتا ہے۔ چوں کہ وہ سوا نام لاد کی ہے۔
اسی اعتدال اور توسط کے طریق کا نام اسلام ہے اور جو گروہ اسی راستہ پر
چلتا ہو اس کا نام مسلم ہے۔

اسلام کے معنی اختیار، طاعت اور تسلیم کے ہیں۔ اور مسلم وہ ہے جو حکمِ ربیہ
و اس کے امر اور نہی کرنے والے کی بھی کو بجا از امرِ حق تسلیم کرے۔ پس یہ نام خود ہی
اس حقیقت کا پتہ دے رہا ہے کہ وہ تیوں گروہوں میں وہ ان کے طریقوں کو چھوڑ
کر یہ جو تھا گروہ ایک نئے مسلک کے ساتھ اسی لیے قائم کیا گیا ہے کہ یہ خدا اور
رسول کے حکم کو اس نے اور اس کے آگے سر جھکا دے۔ اس گروہ کا کام یہ نہیں ہے
کہ ہر معاملے میں صرف اپنی عقل کی پیروی کرے، غریب ہے کہ احکامِ الہی میں سے
جو کچھ اس کی اطاعت کے مطابق ہو اس کو اس نے اور جو امرِ حق کے خلاف ہو اس کو
روک دے۔ نیز یہ کہ کتاب اللہ اور سنتِ رسول کو چھوڑ کر انسانوں کی تمدنی تخلیق
کرے خواہ وہ انسانی مروجہ ہوں یا زائد۔

اب اس بات میں قرآن مجید کی تصریحات بالکل صاف ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ
جب کسی معاملے میں خدا اور رسول کا حکم آجائے تو مومنوں کو مانگئے یا نہ مانگئے کا
اختیار باقی نہیں رہتا۔۔

وَمَا كَانَ لِمَنْ يَلُوكُمُ الْيَهُودُ أَنْ يَتَّخِذُوا مِنْكُمْ حُلُمًا ۚ قَدْ سَأَلْتُمُوهُمْ أَخِي يٰمَنْ يَنْجِيكُمْ
فَقَالُوا لَا بَلَىٰ ۖ وَآخِي يٰمَنْ يَنْجِيكُمْ فَقَالُوا لَا بَلَىٰ ۖ وَآخِي يٰمَنْ يَنْجِيكُمْ فَقَالُوا لَا بَلَىٰ ۖ وَآخِي
يٰمَنْ يَنْجِيكُمْ فَقَالُوا لَا بَلَىٰ ۖ وَآخِي يٰمَنْ يَنْجِيكُمْ فَقَالُوا لَا بَلَىٰ ۖ وَآخِي يٰمَنْ يَنْجِيكُمْ

فَقَالُوا لَا بَلَىٰ ۖ وَآخِي يٰمَنْ يَنْجِيكُمْ فَقَالُوا لَا بَلَىٰ ۖ وَآخِي يٰمَنْ يَنْجِيكُمْ

کسی مروجہ مذہب کو یہ حق نہیں کہ جب کسی معاملے میں اللہ اس کی رسول فرمادے

کے خلاف ہے، یا بہت کم فیصلہ ہے۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعْلَمُ بِیَقُوْنٍ اَوْ اَنْتَ اَعْلَمُ
 مِنْ اَللّٰهِ عَلَمًا یَقُوْمُ یُوْثِقُوْنَہٗ۔ (معاذ اللہ)

یہ کہتا ہے کہ اسے ایمان لانے والوں! اللہ اور اس کے رسول اللہ اپنے دلوں کی
 اطلاع رکھو۔ اور اگر تم حقیقت میں اللہ اور ہم آخری ایمان رکھتے ہو تو میں کی
 معاملہ میں تمہارے ایمان نزاع پیدا ہو، اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی
 طرف رجوع کرو۔ یہی بہتر طریقہ ہے۔ اور انجام کے اعتبار سے بھی یہی اچھا ہے۔
 کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے ہیں، اس
 کتاب پر جو تیری جانب بھیجی گئی ہے اور ان کتابوں پر جو تم سے پہلے بھیجی گئی تھیں
 مگر پابستہ ہیں کہ خدا کے نام پر انسان کا اپنے معاملہ میں حکم بنائیں مگر اللہ نہیں
 اس کے چھوڑ دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ انہیں ہلکا کر
 دو۔ راستہ سے دور بٹانے چاہئے۔ جب بھی ان سے کہا گیا کہ آؤ اس کتاب
 کی طرف جو اللہ نے لکھی ہے اور اس کے رسول کی طرف تو تو نے منافقین کو رکھ کر وہ
 تجھ سے کئی کاش جاتے ہیں۔۔۔۔۔ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے، اسی سے
 جیسا ہے کہ حکم اپنی کے مطابق اس کی اطاعت کی جائے۔۔۔۔۔ نہیں اتیرے
 پر دغا کی قسم وہ ہرگز موسیٰ نہیں ہیں جب تک کہ وہ اپنے باپ ہی انکے معاملات میں
 تجھ کو حکم نہ بنائیں۔ اور یہ بھی کافی نہیں ہے۔ غرض یہ ہے کہ جو فیصلہ تو کرتے اس
 پر وہ اپنے دلوں میں کسی قسم کی شک کی بھی محسوس نہ کریں اور اپنے رجوع و رجوع اس کے
 آگے سر جھکا دیں۔ (النساء: ۱۹۰)

ان تصریحات سے اس قدر مسلم کی وجہ قسیدہ معلوم ہو گئی۔ اب ہم سب

لوگوں کو جنہوں نے مروج شادی میں اپنا بھائی کو مسلم لکھو دیا ہے خود کرتا ہوتا ہے
 کہ ہم پر فقہ مسلم کا احادیث کس حد تک پڑتا ہے اور میں طریقہ پر ہم پر عمل کرتے ہیں
 اس کو اسلام کے فقیر کا کہاں تک درست ہے
 (درجہ اولیٰ و ثانی - جیب فقہ - (۱)

یہ اس مہد کا واقعہ ہے جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ اس کی کثرت سے موجود تھی۔
 اگر تجدیدی کلام تھا۔ نئی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسائل کو صرف ایک حدی گوئی
 تھی۔ مسلمان ایک زندہ اور متحرک قوم کی حیثیت سے دنیا پر چھڑا ہے۔ تجدیدی
 دہم، مصر، افریقہ، اسیا میں دفرہ ملک کے حالات پر چمکے تھے اور زمانہ سامانی
 شاہی دشواری، اور دولت و ثروت کے اعتبار سے اس وقت دنیا کی کوئی قوم ہی
 کہ ہم پتہ نہ تھی۔ یہ سب کچھ تھا۔ دنوں میں ایسا ہی تھا۔ احکام شریعت کی پابندی
 اب سے بہت زیادہ تھی، یہی وجہ تھی کہ احکام کا نام تھا۔ پوری قوم میں ایک
 زبردست ڈسپلن پایا جاتا تھا۔ مگر پھر بھی جو لوگ عہد صحابہ کے آثار کوئی شہتہ عالی
 صورتیں سے زندہ آنکھوں کو چمکے تھے انہوں نے اسی سرور سامانی دلوں انداز
 بے سرور سامانی کے درمیان میں دیکھا کہ اس کی کثرت محسوس کیا۔ یہ کسی چیز کا فرق تھا
 فلسفہ تاریخی دانے اسی کو محض بدولت و عزت کے فرق پر غور کریں گے وہ
 کہیں گے کہ پڑا سنے بادی نہیں زیادہ جھانکی تھے اور جس کے لوگوں کو دولت
 تھی۔ نہ جتنی پسند پاتا تھا۔ مگر میں کہوں گا کہ یہ فرق دراصل ایسا ہی غلو پرست
 اخلاق اور اطاعت تھا۔ اور دھول کا فرق تھا۔ مسلمانوں کی اصلی قوت یہی چیز
 تھی۔ ان کی قوت و کثرت تعداد پر مبنی تھی۔ وہ اسباب و امکات کی فراوانی، نہ
 بلکہ دولت پر، نہ علوم و حضرات کی عمارت پر، نہ تمدنی و حضرات کے لوازم پر
 و صرف ایسا ہی اصل معیار کے لیے پیمانہ ہے تھے۔ اسی چیز نے ان کو دنیا میں
 سر بلند کیا تھا۔ اسی نے قوموں کے دلوں میں ان کی جھانک اور ساتھ شہادی
 تھی۔ جب قوت و عزت کا یہ سرمایہ ان کے پاس تھا تو یہ کھٹ کھٹ اور

بے سرو سامانی کے باوجود طاقت ور اور معزز تھے۔ اور جب یہ سرمایہ اسی کے پاس کم ہو گیا تو کثرت تعداد اور سرو سامانی کی فراوانی کے باوجود اور بے وقت ہوتے پھلے گئے۔

نریل نے ایک ٹم کی حیثیت سے جو کچھ کما وہ دوستوں اور ماحول کے چار دھکوں سے زیادہ بیع کرتا ہے۔ اس نے حاصل ہو چیکت بیانی کی تھی کہ کسی قوم کی اصلی طاقت اس کی آواز سے نہیں، اس کے آواز سے جنگ اس کے غرض خود غرض پر مشتمل ہے، اور اس کے وسیع ذرائع و وسائل نہیں ہیں، بلکہ اس کے پاکیزہ اخلاق اس کی مضبوط سیرت، اس کے صحیح معاملات، اور اس کے بلند تعلیمات ہیں۔ یہ طاقت وہ دماغی طاقت ہے جو مادی وسائل کے بغیر دنیا میں اپنا سکہ چلا دیتی ہے۔ جنگ نشینوں کو تخت نشینوں پر غالب کر دیتی ہے۔ صرف دشمنوں کا دلشہ ہی نہیں بلکہ لوگوں کا دل بھی بنا دیتی ہے۔ اس طاقت کے ساتھ کچھ کی پہلیاں پہنچنے والے دو کئی ڈیڑھ سالے، بے دینی چمڑوں والے ہیتھروں میں لپٹی ہوئی غلامی دیکھنے والے لوگ دنیا پر وہ رعب، وہ سطوت و جبروت، وہ قدر و منزلت وہ اعتبار و اقتدار پیدا دیتے ہیں جو اس طاقت کے بغیر شاندار لباس پہننے والے، بڑے ذلیل ٹول والے یا بدنی چمڑوں والے اور نچی بارگاہوں والے بڑی بڑی منہ نہیں اور ہر ملک و باسے دیکھنے والے نہیں جاسکتے۔ اخلاقی طاقت کی فراوانی مادی وسائل کے فقدان کی کافی گنجی ہے۔ مگر مادی وسائل کی فراوانی اخلاقی طاقت کے فقدان کی کافی نہیں کر سکتی۔ اس طاقت کے بغیر محض مادی وسائل کے ساتھ اگر غلبہ نصیب ہو بھی گیا تو ناقص اور ماضی ہوگا۔ کال اور پائدار ہوگا۔

دل کبھی سوزد ہوں گے مروت گزرنے میں جھکنے جاتیں گی۔ اور وہ بھی اڑنے کے پہلے سرج سے قائمہ اٹھانے کے لیے مستعد ہی گی۔

کسی حادثات کا استحکام اس کے گنگو بدھنی، عقلی و فکری، زینت و آرائش میں درجی اور ظاہری خوشنوائی سے نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ کلریت و سادہ سادگی کی افراط و تفریط اس کی فراوانی اس کو مضبوط بناتی ہے۔ اگر اس کی بنیادی کمزوری ہو، دیاری کھو کھلی ہو، ستروں کو گلی گلی بنائے، کڑیاں اور گھٹتے۔ بوسیدہ ہو جائیں تو اس کو گرنے سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی، خواہ وہ کیڑوں سے خوب محفوظ ہو، اور اس میں گردشیں رہ چکے، حال کا اسباب ہر اچھا ہے اور اس کی مہارت فکروں کو انسانی اور دلی کو سہو دیتی ہے، مروت ظاہر کر دیکھتے ہو۔ تمام فکری و فکری ایک کر رہ جاتی ہیں۔ مگر حادثات و ناواقعاتی مظاہر سے نہیں بچا اور دلی محتاج سے پیش آتا ہے۔ وہ حادثات کی بنیادوں سے نہرو آنا ہو سکتے ہیں۔ دیاروں کے ٹکڑے کا امتحان دیتے ہیں۔ ستروں کی استواری کو ہانپتے ہیں۔ مگر یہ چیزیں مضبوط اور مستحکم ہیں تو دماغ کے حادثات اس کی علت سے ٹکرا کر پلٹ جاتی ہیں گے اور وہ اس پر غالب نہ ہائے گی خواہ وہ زینت و آرائش سے یکسر محروم ہو۔ وہ حادثات کی فکری کا خاکہ اس کو پائیدار بناتی کر کے، جس کی اور وہ اپنے ساتھ کیوں اور اسباب زینت کو بھی لے بیٹھتی۔

حکیم یہی حال حیات کوئی کا بھی ہے۔ ایک قوم کو جو چیز زلفہ و عطا خود اور سر بلند بناتی ہے وہ اس کے مکلف، اس کے لباس، اس کی ساریاں، اس کے اسباب حیات، اس کے فنون لطیفہ، اس کے کاغذات، اس کے کلاں نہیں

ہیں، بلکہ اصول ہیں جس پر اس کا تشہ یہ قائم ہوتا ہے، اور ہر ای صورتوں کا
 دور میں واضح ہونا اور حال پر مبنی ہونا ہے۔ یہی چیزیں، یعنی اصول
 کی صحت، ان پر پختہ ہونا اور عملی زندگی پر ان کی کامل فرمان برداری، مبادی قرنی میں
 وہی مبادی ہے۔ کتنی ہیں جو ایک عادت میں اس کی مستحکم بنیادوں، اس کی پختہ کاری
 اور اس کے منہج متون کی ہے۔ جس قسم میں یہ فیصلہ پختہ مبادی قائم ہو جو ہر جگہ
 نہ دینا پر غالب ہو کر رہے گی۔ اس کا لالچہ ہونا خدا کی زمین میں اس کا شک ہے کہ،
 دور میں اس کی جگہ بیٹھے گی، اگر زمین اس کے حکم کے آگے جگہ جاتی ہے اور
 اس کی صورت ہوگی، خواہ وہ جو چیزوں میں، جتنی ہو، پختہ پر اسے کھڑے ہونے
 ہیں، قانون سے اس کے پیش نظر ہونے پر سہ ہوں، اس کے ہاں ایک بھی لگا
 نہ ہو، اس کی بقیوں میں ایک بھی دھواں ہوا اسے والی یعنی قانون کا ہے اور
 علوم و معاشیات میں وہ بالکل سفر ہوتا ہے جس چیزوں کو سلامتی تھی کہ وہ سچے ہو
 وہ محض عادت کے عقل و نگار میں، اس کے قائم و دائم نہیں ہیں۔ کھوکھلی
 دیواروں پر اگر سونے کے چڑے بھی چڑھا دو گے تو وہ ان کو گرنے سے نہ
 بچا سکیں گے۔

یہ بات ہے جس کو قرآن مجید بار بار لکھا ہے۔

وہ اسام کے اصولوں کے متعلق لکھا ہے کہ وہ اس کی اور فرستہ عزت
 کے مطابق ہیں جس پر خدا نے انہیں کو پیدا کیا ہے۔ اس لیے جو وہی ان اصول
 پر قائم کیا گیا ہے وہ یہی قائم ہے۔ یہی ایسا ہی جو معاشی و معاش کے جملہ معاملات
 کو ایک ایک طریقوں پر قائم کر دینے والا ہے۔ تاکہ وہ جھٹکے بلوئی

علیہ الصلوٰۃ والسلام کے نزدیک سے نازل کیا گیا ہے، تو اس کا اسلام متحقق ہو جاتا ہے۔ لہذا وہ ان چیزوں میں کوئی چیز اس کے ساتھ شامل نہ ہو جو اسلام کے ماسواہی۔ بھگت اس کے اگر وہ ان تمام چیزوں سے آگاہ ہے جو جوڑتی ہیں دنیا کے قیل سے ہیں۔ مگر ایمان اس کے دل میں نہ ہو اور تو انہیں اسلامی کے انجام سے اس کی زندگی غلام پر قوم کو جوڑ دیتا ہے، جو کچھ ہو سکتا ہے، کا غلام نہ ہو سکتا ہے، بلکہ ہو سکتا ہے، ہزاروں امیر و امیر ہو سکتا ہے، مگر مسلمان نہیں ہو سکتا۔ پس کوئی ترقی کسی مسلمان شخص یا قوم کی ترقی نہ ہوگی جب تک کہ سب چیزوں سے اپنے اس شخص یا قوم میں حقیقت اسلامی متحقق نہ ہو جائے۔ اس کے بغیر وہ ترقی خواہ کسی ترقی ہو مسلمان کی ترقی نہ ہوگی، اور ایسی ترقی ظاہر ہے کہ اسلام کا غضب عین نہیں ہو سکتی۔

پھر ایک بات تو یہ ہے کہ کوئی قوم سرے سے مسلمان نہ ہو، اور اس کے انکار و انقضیٰ اور نظام اجتماعی کی اساس اسلام کے سماجی اور چیز ہیں۔ ایسی قوم کے لیے جائز نہیں کہ وہ ان انسانی سیاسی، سماجی اور اخلاقی اصولوں پر کھڑی ہو سکے جو اسلام سے مختلف ہیں، اور اس ترقی کے نتیجے کو پہنچ جائے جس کو وہ اپنے غلامانہ طور سے ترقی سمجھتے ہیں۔ لیکن بالکل ایک اور وجہ ہے کہ کسی قوم کے انکار و انقضیٰ، تمدنی، معاشرتی، معیشت اور سیاست کی بنیاد اسلام پر ہو، اور اسلام ہی میں وہ عقیدے اور عمل دونوں کے لحاظ سے ضعیف ہو۔ ایسی قوم بدی ترقی کے سماجی خواہ کتنی ہی کڑے اور ذرا لائی کے ساتھ میلا کرے، اس کا ایک مضبوط اور ناقص نہ قوم کی حیثیت سے اٹھنا اور دنیا میں سر بلند ہونا قطعاً غیر ممکن

چہ کیلنگ اس کی قرینت حد اس کے حقوق اور تہذیب کی اساس میں چیز پر ہے۔
وہی کر رہا ہے اور اساس کی گروہی میں گروہی ہے جس کی کٹائی بعض اور پر ہی وقت
کے ساتھ کی نہیں کرتے۔

اس کا مطلب نہیں ہے کہ علوم و فنون اور مذہبی ترقی کے مسائل کی بات نہایت
سے اچھ ہے۔ مطلب صرف یہ ہے کہ سماجی قوم کے لیے یہ تمام چیزیں بنیادی
مذہبی ہیں۔ اساس کا استحکام ہی سب سے اہم ہے۔ چنانچہ سبب مشکل ہو جائے تو
مذہبی ترقی کے تمام وسائل اختیار کیے جاسکتے ہیں اور کتے بیلے چاہئیں جو اس
عقائد کے ساتھ ثابت دیتے ہوں لیکن گروہی شکل پر دل میں اس کی بڑی گروہ
ہیں جو ہندوئی پر اس کی گرفت حاصل ہو تو انفرادی اور اجتماعی دونوں معیروں سے
قوم کے حقوق کا فاسد ہے۔ سیر قوں کا جو جائداد، مملکت کا خراب ہو جائے، نظام اجتماعی
لاست ہوتا اور قوں کی اچھ ہر جائداد اگر ہے۔ اساس کا وہی تجربہ ہی ہو
سکتا ہے کہ قوم کی طاقت کمزور ہو جائے اور میں اسی قوں کے تعلق میں اس کا چھ
روز ہر روز بگاڑا ہوا چلا جائے یہاں تک کہ دوسری قوں اس پر غالب آجائیں۔ اسی
حالت میں مذہبی اسباب کی ذرا سی اور مذہبی فتنہ کی ذرا سی اور مذہبی فتنہ کی ذرا سی
کی پک پک کی کام نہیں آسکتی۔

اس سبب سے جو حکم ایک عہد بات بھی ہے۔ قرائی حکم نہایت دلتی کے
ساتھ لکھا ہے کہ تم ہی سرحد ہو گے اگر تم میں ہی ہو۔ اور اٹھ کی پوائی داسے ہی
غالب ہوں گے۔ بعد جو ملک وہاں اور محل ملای سے آنا ہے ہوں گے اسی
زمین کی مخالفت ضرور ہے گی۔ اس دلتی کی فضا کیا ہے؟ کس بنا پر یہ دعویٰ کیا گیا

ایسی چیزوں پر ہے جو بذات خود کسی قسم کی قوت نہیں رکھتیں۔ ایسے بے اندوں پر اعتماد کرنے کا قدرتی نتیجہ یہ ہے کہ وہ خود بھی ویسے ہی بے زور ہو جاتے ہیں۔ جیسے ان کے سپاہی بے زور ہیں۔ وہ اپنے نزدیک جو مستحکم تھے بناتے ہیں وہ ملک کے باشندے کی طرح کر رہے ہیں۔ ان میں کبھی یہ طاقت ہو ہی نہیں سکتی کہ ان لوگوں کے مقابلہ میں سراسیمہ کیوں جو حقیقی قدر و عزت رکھنے والے خدا پر اعتماد کر کے اٹھیں۔

لَسْتَ بِتَلْعَانِ سَاعًا عَزًّا مَجْرُوًّا مِمَّنْ يَأْتِيهِمْ فَتَقْوِ الْعَشَقَاتِ يَا عَزُّوْرًا
اور مقلیٰ لا اقبصا عرّ نھا (البقرہ۔ ۱۷۳)

جو طاقت کریمہ خدا رکھتا ہے وہ ان کے آگے اس سے مضبوطی تمام کرے۔
کبھی نہ سٹے والی نہیں ہے۔

وہی دعوے کے ساتھ کرتا ہے کہ جب بھی وہی وہی امدادی لوگ امداد
ہوگا تو طلب الہی (ایمان ہی) کو حاصل ہوگا۔

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكَفَرِ وَالَّذِينَ ظَلَمُوا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَافْتَدَوْا بِهِمْ وَسِعَتْ
الْأَرْضُ رِجَالَهُمْ وَقَدْ خَلَقْنَا مِنْ قَبْلُ ذُلًّا لِّمَنْ يَفْتَدِي
بِهِمْ يَوْمَئِذٍ (الفتح۔ ۲۰)

اور اگر وہ لوگ جنہوں نے گمراہی اختیار کر لی کہ وہ خدا سے بڑھ کر ہیں
تو ان کو ان آیتوں کے سامنے دکھائی جائے گی کہ یہ اللہ کی سنت ہے جو پہلے جاری کر چکی
ہے۔ ہم بھی اللہ کی سنت میں تھوڑے پڑے۔

مَنْ لَّنْ فِي كُذُوبٍ الْيَوْمِ نَعْلَمُ مَا الْكَافِرُ يَأْتِيهِمْ كُذُوبًا
مَنْ تَعْبُرُ لَهَا بِهِمْ مَلَأْنَا دُكُلَ عَرَبٍ

ہم کافروں کے دلوں میں وجہ ڈال دیں گے کہ اگر انہوں نے تھوڑی سی ایسی
چیز نہ کوڑکے کر لیا ہے تو یہی کفر ہے کوئی ٹکڑی نہیں بھٹکا ہے۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شخص خدا کی عزت سے لڑتا ہے اس کے ساتھ خدا کی
طاقت ہوتی ہے اور اس کے ساتھ خدا کی طاقت ہے اور اس کے مقابلہ میں کسی کا زور
چل ہی نہیں سکتا۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ اللَّهِ الْمَلِكُ الْقَدِيمُ الْقُدُّوسُ الْغَنِيُّ
الْمُنِيبُ الْحَكِيمُ الَّذِي يَمْشِي عَلَى السَّعَادَاتِ لَا يُغْنِي عَنْهُ كُنُوزُ السَّمَاوَاتِ وَلَا الْأَرْضِ
وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (۱۰)

یہ اسی ہے کہ ایمانداروں کا خدا کو اللہ ہے اور کافروں کا خدا کوئی نہیں۔

جب تو سطر پر پہنچا تو وہ تو سنے نہیں پہنچا بگڑا سنے پہنچا۔

یہ تو ہمیں صالح کی عظمت کا حال ہے۔ دوسری عزت یہ بھی خدا کا کافی ہے
کہ جو شخص اس کا ہوا کرتا ہے، جس کی میرت پاکیزہ ہوتی ہے، جس کے اعمال نفاذیت
کی آگاہیوں سے پاک ہوتے ہیں، جو ہر اسے نفس اور فرائض انسانی کے بجا کہ خدا
کے قدر رکھتے ہوئے قادی کی عظیم عظیم پر رہی کرتا ہے، اس کی محبت اور
میں بڑھ جاتی ہے۔ دل آپ ہی آپ اس کی عزت کھینچنے لگتے ہیں، نگاہیں اس کی عزت
احترام سے اٹھتی ہیں سعادت میں اس پر ہنسا دیا جاتا ہے، دوست تو دوست
دشمن تک اس کو صادق کہتے ہیں اور اس کے حال، اس کی محبت اور اس کی فضا شعاری
پر جھوم کر رہتے ہیں۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ اللَّهُ لَهُمْ مَخْرَجًا (۱۱)

جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کئے، اللہ اس کے بعد اور بھی بڑھاتا۔

آگے دیکھئے۔ اللہ کے سوا کسی کا خوف تھا اسے دل میں نہ پہنچتا تھا۔ تمہاری محبت اور تبتلا
 بعض اللہ کے سوا کسی اور کے سچے نہ ہو۔ اللہ کے کائنات کے سوا تمہاری زندگی پر کسی
 اور کا کوئی ناخن نہ ہو۔ تم اپنے نفس اور اس کی مادی خواہشوں اور اس کے تمام مفریات
 و مہموبات کو اللہ کی خوشنودی پر قربان کر دینے کے لیے ہر وقت تیار رہو۔ اللہ اور
 اس کے رسول کے احکام کے مطابق تمہارے پاس فیضانِ اخلاق کے سوا کچھ نہ
 آتا۔ فیضانِ حب و مہموبات آتی تو صرف تمہارے پہلے نفس اور جسم کی قرب
 نہ ہوگی بلکہ اس احکم الحاکمین کی قرب ہوگی جس کے آگے زمین و آسمان کی ہر چیز طوعاً
 کرہاً سرسبز ہے۔ اللہ تمہاری ذات اس نورِ اشراقِ حقہ و انوارِ حق کے جلوں سے
 منور ہو جائے گی جو تمام عالم کا حقیقی محبوب و مطلق ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے ماضی و معاصرین کے عہد میں دیکھو جو
 مسلمانوں کو حاصل تھی۔ پھر اس کا نتیجہ جو کچھ ہوا تاریخ کے اوراق اس پر شاہد ہیں
 اس زمانہ میں جس نے قائلۃ اللہ کہا اس کی کوئی عیب نہ تھی۔ جس غلام کو عیب
 وہ کہہ دی ہی گیا۔ اس کی فاقہ کشی ہی محض پیدا ہوئی کہ دل اس کی طرف کھینچے گئے اس
 پر جس کی نظر پڑی وہ غموس رہا کہ اگر فتنہ خاندانِ پازندگی اور مصافحتِ اکبر و کبریا
 ہے۔ وہ آئی پڑا۔ غموس، فاقہ کشی، پھینچ پاش اور برباد نشیں ہوتا مگر پھر بھی اس
 کی تربیت دلوں میں یا ایسی تربیتی کوڑے سے چڑے شاہی و شوکت داسے قربان ہوئی
 کو نصیب نہ تھی۔ ایک مسلمان کا جو دگرگرا ایکسچینج تھا کہ بھر دے جاتا اس کی
 مددنی اطراف و اکناف میں پھیل جاتی اور اس پر مانع سے سینکڑوں ہزاروں
 چراغِ مددنی ہو جاتے۔ پھر جس مددنی کو قبول نہ کرتا اور اس سے ٹکرا سنے کی

برأت کرتا تو اس کو بلائے اور فنا کر دیئے کی قوت بھی اس میں موجود تھی۔

اسی ہی قوتِ ایمانی اور طاقتِ دیریت رکھنے والے مسلمان تھے کہ جب وہ
ملائے جھڑپ سے سو سے زیادہ نہ مٹتے تو انہوں نے تمام عرب کو مقابلہ کا چیلنج دے دیا
اور جب وہ چند فلک کی تعداد کو پہنچے تو ساری دنیا کو سزا کر پٹنے سکوم سے اٹھ کھڑے
ہوتے اور جو قوتِ الہی کے مقابلہ پر آئی پاش پاش ہو گئی۔

میرا کہہ کر ہاں چلے مسلمانوں کی اصلی طاقت یہی ایمان اور دیریت تھا کہ طاقت
ہے ہر صفت ایک **لا اِلهَ اِلَّا اللہ** کی حقیقت دل میں بیٹھ جانے سے حاصل ہوتی
ہے۔ لیکن اگر یہ حقیقت دل میں جاگزی نہ ہو، محض زبان پر یہ الفاظ جاری ہوں مگر
زیست اور عمل زندگی میں کوئی انقلاب برپا نہ ہو، **لا اِلهَ اِلَّا اللہ** کہنے کے بعد بھی نہ
وہی کلام ہی رہے جو اس سے پہلے تھا اور اس میں اور **لا اِلهَ اِلَّا اللہ** کا انکار نہ ہوں
میں اخلاقی و عقلی حیثیت سے کوئی فرق نہ ہو۔ وہ بھی انہی کی طرح **فِرَیضَہ** کے سنگردی
جھکاتے اور ہاتھ پیراتے انہی کی طرح **فِرَیضَہ** سے دور کے اور **فِرَیضَہ** کی صفائی
اور **فِرَیضَہ** کی محبت میں گرفتار ہو، انہی کی طرح جو اسے نفس کا بندہ ہو اور انہی کی اپنی
کو چھوڑ کر انسانی قوانین و اپنے نفس کی خواہشات کا اتباع کرے، اس کے خیالات
اور اعمال اور چیزوں میں بھی وہی گندگی ہو جو ایک **فِرَیضَہ** کے خیالات، اعمال
اور نیات میں ہو سکتی ہے اور اس کے احوال و احوال و معاملات بھی ویسے ہی ہوں
جیسے ایک **فِرَیضَہ** کے چوتے ہیں تو پھر مسلمان کو مسلمان ہی تو قیت کس بنا پر ہو؟
مذہب ایمان اور مذہبِ حق کا نہ ہونے کی صورت میں ایک مسلمان دوسرا ہی ایک بشر
تو ہے جیسا ایک مسلمان ہے۔ اس کے بعد مسلم اور **فِرَیضَہ** مسلم کا مقابلہ صرف ایمانی

حاکم ہمدانی و ساقی ہی کے اعتبار سے ہوگا، اور اس مقابلہ میں جو طاقت و
 ہوگا وہ مرکز و پر غالب رہے گا۔

اسی دونوں طاقتوں کا فرق تاریخ کے صفحات میں آنا نایاب ہے کہ ایک فکر
 میں رکھا جاسکتا ہے۔ یا اسلامی سیر مسلمانوں نے جی جی حکومتوں کے تحت اٹھ
 دیتے تھے اور ملک کے کانسے سے لے کر اٹھانک کے سوا علی گٹ اسلام
 پھیلا دیا تھا۔ یا اب کدڑوں مسلمان دنیا میں موجود ہیں اور غیر مسلم طاقتوں سے بچے
 جاتے ہیں۔ جی کہادوں میں کدڑوں مسلمان بیٹے ہیں اور ان کو بچتے ہوئے صبیح
 گزرتی ہیں وہاں اب جی کفر و شرک موجود ہے۔

ترجمان القرآن، سوال نمبر ۱۰۰۔ ہمدانی و ساقی

کیش مرداں نہ کند ہب گو سفنداں

مسک شوہر میرے صفائی کو دیکھ کر ایک خیال کا بار بار غلام کیا گیا ہے کہ جو یہ زمانہ میں سرمایہ داری نظام سیاسی طاقت کے ساتھ ہمارے گرد و پیش کی پوری مائٹ دنیا پر مسلط ہو چکا ہے معیشت کی گاڑی اصولی سرمایہ داری کے پیروں پر چلی رہی ہے۔ سرمایہ داری اس کو چارہ دے اور وہ بھی قریب ہی کے قریب سے منزلی ترقی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ جی کے سیکر پیڈ آتش دولت اور صرف دولت کے باہیں کوئی نہ ہو یا اسکا قیود نہیں ہے۔ دوسری طرف ہماری اجتماعی قوت منتشر ہے۔ دنیا کے قلم معیشت کو یہ ناتواں لگا رہا خود اپنی قوم میں بھی اسلامی قلم معیشت کو دوسری قلم کرنے کی طاقت نہیں رکھتا اب اگر ہماری مذہبی قیود ہم کو زمانے کے پچھلے ہونے نظام سماجی میں پھرا پھرا کر دیکھنے سے مدد کریں تو نتیجہ اس کے سوا کچھ نہ ہو گا کہ ہماری قوم سماجی ترقی و خوشحالی کے ذرائع سے فائدہ اٹھانے میں دوسری قوموں سے پیچھے رہ جائے گی۔ ہم محض ہر تعلقہ جاتیں گے اور ہمسایہ قریب دولت مند ہوتی چلی جائیں گی۔ پھر ہماری یہ سماجی کمزوری ہم کو سیاسی، اخلاقی اور تمدنی معیشت سے بھی ذلیل اور پست کرے گی جس شخص وہم اور اندیشہ نہیں ہے بلکہ انکسار کی دنیا میں یہی تجربہ ہم کو نظر آ رہا ہے، برسوں سے نظر آ رہا ہے، اور مستقبل ہی ہمارا جو کچھ انجام ہو سکتا ہے اس کے آثار کچھ ایسے دھندے نہیں ہیں

کراہی کہ دریکھا ہاسکتا ہو۔ پس ہم کو محض شریعت کا قانون بتانے سے کیا فائدہ
اسلام کے معاشی اصول بنائی کر لے سے کیا حاصل ہو ہم کو یہ بتاؤ کہ ان حالات میں
اسلامی قانون کی پابندی کے ساتھ ہم سے لیے راجی معاشی حالت کو سنبھالنے
اور زندگی میں غلے کر لے کر بھی کوئی سبیل ہے؟ اگر نہیں ہے تو دوسرے قوانین میں
سے ایک سے بعد دینا پیش آئے گی۔ یا اگر اسلامی بالکل تباہ ہو جائیں گے یا پھر وہ
بھی دوسری قوموں کی طرح مجبور ہوں گے کہ ایسے تمام قوانین کی پابندی سے ادارہ
ہو جائیں جو زمانے کا ساتھ نہیں دے سکتے؟

یہ سوال صرف مسئلہ سود ہی تک محدود نہیں ہے۔ دراصل اس کا دائرہ
بہت وسیع ہے۔ اگر زندگی کے تمام شعبوں میں سے محض معیشت ہی کا شعبہ
ایسا ہوتا جس پر ایک غیر اسلامی نظام مسلط ہو گیا ہوتا تو شاید سواٹھ نسبتاً بہت
بڑا ہوتا۔ مگر واقعات کی شہادت یہ کہہ رہی ہے۔ اپنے گرد و پیش کی دنیا پر نظر
ڈالئے۔ مجھ کو اپنے معاملات کا جاننے سے کہہ دیجئے۔ زندگی کا کونسا شعبہ ایسا پایا جاتا
ہے جس پر غیر اسلامی کا تسلط نہیں ہے؟ کیا استعدادت اور انکار و تخیلات پر امداد
و ہر میتھیا کم از کم شک و شبہ کا غلبہ نہیں؟ کیا تعلیم پر انہماک شامی کی حکومت
نہیں؟ کیا تمدنی و تہذیبی و فرنگیت کا اسیلوب نہیں؟ کیا معاشرت کی جڑوں تک
میں مغربیت اثر نہیں گئی ہے؟ کیا اخلاق اس کے غلبے سے محفوظ ہیں؟ کیا سادہ
اس کے تسلط سے آزاد ہیں؟ کیا قانون الٰہی است اور حکومت کے اصول و فریض
تقریبات اور تعلیمات میں سے کوئی چیز بھی اس کے اثر سے پاک ہے؟
جب حال یہ ہے تو پیدا پختہ سوال کہ معیشت اور اس کے بھی صرف

ایک پہلو تک کیوں محدود رکھتے ہیں اس کو صحیح کہتے ہوئی زندگی پر چھوڑ دیتے ہیں کہنے کو زندگی کے دیا نے اپنا نسخہ بدل دیا ہے۔ پہلے وہ اس راستہ پر رہا تھا جو اسلام کا راستہ تھا۔ اب وہ اس راستہ پر رہا ہے جو غیر اسلام کا راستہ ہے۔ ہم اس کے نسخہ کو بدلنے کی قوت نہیں رکھتے۔ ہم میں اتنی قوت بھی نہیں کہ اس کی زندگی کے نکات تیر سکیں۔ ہم کو ٹھہرنے میں بھی ہلاکت کا اندیشہ ہے۔ اب ہمیں کوئی ایسی صورت بتاؤ اگر ہم مسلمان بھی رہیں اور اس دنیا کے بہانے اپنی کشتی کو چھوڑ بھی دیں، طالع کعبہ بھی رہی اور اس قافلہ کا ساتھ بھی نہ چھوڑی جو ترکستان کی طرف جارہا ہے۔ ہم اپنے خیالات، نظریات، عقائد اصولی حیات اور مذاہن عمل میں مسلمان بھی ہیں اور غیر مسلمان بھی ہیں۔ اگر ان اعتقاد کو صحیح کرنے کی کوئی صورت تم نے نکال کر اختیار ہو گا تو ہم اسی دنیا کے مسائل پر رہیں گے۔ دوسرا پیر اسلام کا قبل جو ہماری کشتی پر تھا ہر اس جگہ پہنچے گا کہ وہاں ہمارے گا اور یہ کشتی بھی دوسری کشتیوں کے ساتھ دنیا کے دھار سے پر ہوتی نظر آئے گی۔

ہمارے مدنی خیالات اور تہذیبیہ حضرات جب کسی مسئلہ پر ٹکرا جاتے ہیں تو ان کی آخری محبت، جو ان کے نزدیک سب سے قریب محبت ہے، یہ ہوتی ہے کہ ان کے اندر کسی ہے، ہر اکٹھا اسی طرف ہے، دنیا میں ایسا ہی ہو رہا ہے۔ پھر یہ اس کی طاقت کیسے کر سکتے ہیں اور طاقت کر کے زندہ کیسے رہ سکتے ہیں، اختلاف کا سوال ہو۔ وہ کہیں گے کہ دنیا کا سیارہ اختلاف بدل چکا ہے۔ مطلب یہ تھا کہ مسلمان اس پرانے سیارہ اختلاف پر کیسے قائم ہیں اور دوسرے پر بحث

میں لوگوں کے حقیقی خیالات یہی ہیں اسی سے تو بحث کا فضول سہلہ ہیں
 کے لیے تو صاف اور سیدھا سا جواب یہ ہے کہ اس مکان کو اگر اسے اور اس
 کی جگہ دوسرا مکان بنائے کہ زینت آپ کیوں اٹھائے ہیں؛ جو دوسرا خوش وضع
 خوش نما خوش رنگ مکان آپ کو پسند آئے اس میں کثرت سے جائے۔ مگر
 دنیا کے معاملے پر بسنے کا شوق ہے تو اس کشتی کا بیل مگر چنے کی کلیف یہی
 کیوں اٹھائیے؛ جو کشتیاں پہلے سے یہی رہی ہیں انہی میں سے کسی میں نقل مقام
 فرما دیجئے۔ جو لوگ اپنے خیالات، اپنے اعتقاد، اپنی معاشرت، اپنی معیشت
 اپنی تعلیم و طرح اپنی کسی چیز میں بھی سلاخی نہیں دیتے اور سلاخی دینا نہیں چاہتے
 ان کے ہاں کے ہم سلاخی دہنے سے اسلام کا قطعاً کوئی فائدہ نہیں بلکہ سراسر نقصان
 ہے۔ وہ خود پرست نہیں، ہوا پرست ہیں، اگر دنیا میں رہتے رہتے کاغذ پر پڑتے
 تو فیضانہ جوں کہ ہیں گئے اگر دنیا میں رہیں گے کاغذ پر عام ہو جائے تو فیضانہ
 اپنے کپڑے ہمارے جینس گئے اگر دنیا خواہشیں کمانے گئے تو فیضانہ وہ کہیں گئے کہ
 نہاست ہی پاکیزگی ہے اس پاکیزگی کو سراسر نہاست ہے، ان کے دل اور اہل
 عام ہیں اور غصہ ہی کے لیے گڑھے گئے ہیں۔ آج فرنگیت کا غلبہ ہے، اس لیے
 اپنے باطن سے نہ کرنا ہر کے ایک ایک گڑھے کسب و فراگی بنا چاہتے ہیں۔
 لی اگر معیثیوں کا غلبہ ہو جائے تو فیضانہ معیثی بنیں گے۔ اپنے ہزاروں پیسہ پران
 پھیریں گے، اپنے پر نشوونے کریں گے، اپنے باروں میں معیثیوں کے سے گھر گھر
 پیدا کریں گے، ہر اس شخص کی ہمارے گلیں گے جو معیثی ہے ان کو پہچانے گی۔ ایسے
 غلاموں کا اسلام کو قطعاً ضرورت نہیں ہے، بخدا اگر کروڑوں کی مردم شناسی میں

ہوا کے ترخ پر اٹھنے والے غش و غشاگ اور پانی کے بہاؤ پر بچنے والے
 حشرات اور جن اور ہر رنگ میں رنگ ہانے والے بے رنگوں کے بے نہیں تری
 ہے۔ یہ ان بہاؤ و شریوں کے بے تری ہے جو بہاؤ کا ترخ بدل دیتے کا وہ نکتے
 ہوں، جو دنیا کی روحانی سے لڑنے اور اس کے بہاؤ کو پھیر دینے کی ہمت رکھتے
 ہوں، جو صغیر و کبیر دنیا کے ہر رنگ سے زیادہ محبوب رکھتے ہوں اور اس رنگ
 میں تمام دنیا کو رنگ دینے کا حوصلہ رکھتے ہوں۔ سلاخی میں کھام ہے وہ دنیا کے
 بہاؤ پر پہننے کے لئے پیدا ہی نہیں کیا گیا ہے۔ اس کی آفرینی کا مقصد ہی یہ
 ہے کہ رنگ کے دریا کو اس راستہ پر رواں کر دے جو اس کے انہائی و اعتقاد میں
 ماہر است ہے، و مراد مستقیم ہے۔ اگر دیا نے اپنا ترخ اس راستہ سے پھیر دیا
 ہے تو اسلم کے دوسرے میں وہ غش جھٹا ہے جو اس بد سے ہر گز ترخ پر بچنے
 کے لئے راضی ہو جائے۔ حقیقت میں جو سچا سلاخی ہے، وہ اس خاطر و دریا کی
 رفتار سے لڑے گا، اس کا ترخ پھیرنے کی کوشش میں اپنی پوری قوت صرف کرنے
 گا، کہ کوئی ایسا کامی کی اس کو قضا پر دانا ہوگی وہ ہر اس نقصان کو گوارا کرے گا
 جو اس طوائف میں پہنچا یا پہنچا سکتا ہو، حتیٰ کہ اگر دنیا کی روحانی سے لڑنے والے اس
 کے بازو ٹوٹ جائیں اس کے جوڑ بندھ جیتے ہو جائیں، اور پانی کی موجیں اس کو
 زخمیاں کر کے کسی کنارے پر چھینک دیں، تب بھی اس کی روح ہرگز شکست نہ
 کھائے گی، ایک لمحہ کے لئے بھی اس کے دل میں اپنی اس ظاہری نامرادی پر غور نہ
 یا دریا کی نذر بچنے والے کافروں یا منافقوں کی کامراخیزوں پر شک کا جوہر راہ نہ
 پائے گا۔

قرآنِ تہاد سے مانتے ہے۔ انبیاءِ طہمِ اسلام کی سیرتیں تہاد سے مانتے ہیں۔
 اجتہاد سے ملے کر کچھ تک کے طہر و احادیثِ اسلام کی تہاد گیاں تہاد سے مانتے ہیں۔
 کیا ای سب سے تم کو یہی تعلیم تھی ہے کہ ہر اجداد ہر شائے اُضر اُز باقی پانی جہر
 بہا سے اُضر ہر جاقو زار ہر تک اختیار کیے اسی رنگ میں رنگ ہا قو اگر دعا
 میں جتا کر کسی کتاب کے زوال اور کسی نبی کی جنت کی ضرورت ہی کیا تھی؟ ہر اک
 مومنین تہاد ہی ہدایت کے لیے اور ہر اجداد دنیا کا بہاد تہاد ہی رہنمائی کے لیے اور
 نہ ملے کی نیرنگیاں نہیں لڑتے کہ روش سکھانے کے لیے کافی نہیں۔ خدا نے کوئی
 کتاب ایسی ہلکا تعلیم دینے کے لیے نہیں بھیجی اور نہ اس فرض کے لیے کوئی نبی
 مبعوث کیا۔ اس ذرا سب تھی کہ طوت سے تو ہر پیغام بھی آیا ہے اس لیے کیا ہے
 کہ دنیا میں غلط راستوں پر چل رہی ہے اس سب کو چھوڑ کر ایک سیدھا راستہ
 کرے اس کے غلط جتنے مانتے ہیں ای کر مانتے، اور دنیا کو ای سے ہٹانے
 کی کوشش کرے، ایسا مانتوں کی ایک جماعت مانتے جو نہ صرف خود اس سیدھے
 راستہ پر چلیں بلکہ دنیا کو بھی اس کی طرف کھینچنے والے کی کوشش کریں۔ انبیاءِ طہمِ اسلام
 اور ان کے قبیلے نے ہمیشہ اسی فرض کے لیے جہاد کیا ہے۔ اس جہاد میں انہیں
 اٹھانی تھی۔ نقصان ہر داشت کیے ہی اور پانی دی تھی۔ ان میں سے کسی نے
 مصائب کے خوف یا منافع کے لیے کسی سے دُعا یا دُعا نہ کر بھی اپنا نقصان نہیں بنایا۔
 اب اگر کوئی شخص یا کوئی گروہ ہدایت، آسمانی کے بتاتے ہوئے راستہ پر چلتے ہیں
 نقصان اور مشکلات اور خطرات دیکھتا ہے اور ان سے خوف زدہ ہو کر کسی
 ایسے راستہ پر بدلنا چاہتا ہے جس پر چلنے والے اس کو خطرہ نہ ہو، کیا یہ اب اور

سر بلند نظر آتے ہیں، تو وہ شوق سے اپنے پسندیدہ راستہ پر ہاتھ کرتے۔ گروہ
 جہل اور حرص انسان اپنے نفس کو اندنیا کرید و محکومیت کی کوشش کیوں کرتا
 ہے کہ وہ خدا کی کتاب اور اس کے نبی کے بتاتے ہوئے طریقہ کو چھوڑ کر بھی اسی گمراہ
 ہے، تاثرانی خود ایک جڑا ہرم ہے۔ اس پر جھوٹ اور قریب اور منافقت کا اضافہ
 کر کے آخر کیا فائدہ اٹھانا مقصود ہے؟

یہ خیال کہ زندگی کا دنیا جس دُش پر بسر کیا ہے اس سے دور بھرا نہیں جاسکتا
 عقلاً بھی غلط ہے اور مجرب و مشاہدہ بھی اس کے خلاف گواہی دیتا ہے۔ دنیا میں
 ایک نہیں سینکڑوں اٹھک بھرتے ہیں اور ہر اٹھک بھرتے اس دنیا کے روح کو روک
 ہے۔ اس کی سب سے زیادہ نمایاں مثال خود اسلام ہی میں موجود ہے۔ محمد صلی اللہ
 علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لاتے تو زندگی کا یہ دنیا کس دُش پر رہا تھا؟ کیا تمام
 دنیا پر کھردھری کا عذاب تھا؟ کیا استبداد اور ظلم کی حکومت دھڑکی؟ کیا انسانیت کو
 طبقات کی کالاد تقسیم ملے؟ خداوند بنا رکھا تھا؟ کیا اخلاق پر فحاشی، معاشرت پر
 نفس پرستی، معیشت پر فحاشی اور ہاگیر وادی و سراپیداری و اندکافری پر سبکدوشی
 کا تسلط نہ تھا؟ مگر ایک ہی وجہ سے اٹھک کا نام دنیا کو پہنچا دیا۔ تمام ان غلط
 خیالات اور غلط طریقوں کو روک دیا جو اس وقت دنیا میں رائج تھے۔ ان سب کے
 مقابلہ میں اپنا ایک عقیدہ اور اپنا ایک طریقہ پیش کیا، اور چند سال کی مشق و جدوجہد میں
 اپنی تبلیغ اور جہاد سے دنیا کے شیخ کو پھیر کر اندر دین کے گنگ کو بدل کر چھوڑا۔

سازہ تری مثال اللہ کی تحریک کی ہے۔ انیسویں صدی میں سرلیہ وادی کا تسلط
 اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ کوئی بڑا دل مرغ باد نہ اس وقت تو تصور بھی نہ کر سکتا تھا

کو جو نظام ایسی پروٹاک سیاسی اور جنگی قوت کے ساتھ دنیا پر مسلط ہے اس کو
 اسٹریٹاجی ملکی ہے۔ مگر انہی حالات میں ایک شخص کارل مارکس نامی اٹھا اور
 اس نے اشتراکیت کی تبلیغ شروع کی۔ حکومتوں نے اس کی مخالفت کی مگر اس سے کھڑا
 ملک ملک کی خاک چھاتا چلا۔ منگولستان اور صیبت سے دو چار ہوا۔ مگر اس سے پہلے
 اشتراکیوں کی ایک طاقت پیدا کر گیا۔ جس نے چارلس ملن کے اندر موت
 دوس کی سب سے زیادہ خوفناک طاقت کو اسٹ کر رکھ دیا۔ مارکس نامی دنیا میں سرمایہ داری
 کی جڑیں کاٹ دیں اور اپنا ایک ماحولی اور تمدنی نظریہ اس قوت کے ساتھ پیش کیا کہ
 دنیا میں اس کے قبضے کی تعداد دس کروڑ بڑھتی جا رہی ہے۔ امدادیں ملنا ملک
 کے قوانین بھی اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ سرمایہ داری کی حکومت مری جڑوں
 کے ساتھ جی ہوئی ہے۔

مگر انقلاب یا ارتقاء ہمیشہ قوت ہی کے اثر سے رونما ہوا ہے، اور قوت
 اصل ہانسنے کا نام نہیں ڈھال دیتے کا نام ہے، مڑ جانے کو قوت نہیں کہتے،
 موڑ دیتے کو کہتے ہیں۔ دنیا میں کبھی نامزدوں اور جندوں نے کوئی انقلاب پیدا
 نہیں کیا، جو لوگ اپنا کوئی اصول یا کوئی مقصد حیات، کوئی نصب العین دیکھتے
 ہیں، جو جند مقصد کے لیے قربانی دینے کا اصول دیکھتے ہیں، جو خطرات و شکست
 کے مقابلہ کی ہمت دیکھتے ہیں، اسی کو دنیا میں محض کسانوں اور مہجوریت ہی مطلوب
 ہیں، جو ہر سانچے میں داخل جاتے اور ہر دہائے سے دہا جاتے رہتے ہیں، ایسے
 لوگوں کا کوئی کمال ذکر کا شمار انسانی تاریخ میں نہیں ہوتا جاتا۔ تاریخ بنا مہجور
 بھادروں کا نام ہے۔ انہی نے اپنے بھادروں اور اپنی قربانیوں سے زندگی

دو کا رخ پھیرا ہے۔ دنیا کے خیالات بدلے ہیں۔ سماجی عمل میں اختلاف برپا کیا ہے۔ زمانے کے رنگ میں رنگ باندھنے کے بجائے زمانے کو خود اپنے رنگ میں رنگ کر چھوڑا ہے۔

پس یہ دکھو کہ دنیا جس راستہ پر جا رہی ہے اس سے وہ پھیری نہیں جا سکتی اور زمانے کے جو معنی ہیں اس کا اتنا ہی کیے بغیر چاہ نہیں ہے۔ مجبوراً مجبوراً معنی کرنے کے بجائے تم کو خود اپنی کردی کا سماج عزت کرنا پڑتا ہے اور جب تم اس کا عزت کرو گے تو تم کو یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ کرد کے لیے دنیا میں کوئی مذہب ہو سکتا ہے، کوئی اصول اور کوئی مضابطہ۔ اس کو تو ہر فرد اکود سے دہنا پڑے گا۔ ہر طاقت ور کے آگے جھکنا پڑے گا۔ کبھی اپنے کسی اصول اور کسی مضابطہ کا پابند نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی مذہب اس کے لیے اپنے اصول کو فدا کرنا چاہے تو وہ سوتے سے کوئی مذہب ہی نہ رہے گا۔

یہ بھی دھوکا ہے کہ اسلام کی تیرہ تیساریں خوشحالی اور ترقی میں افغانی آخر تم اسلام کی کسی قید کا پابندی کرنا چاہو گے ہر گز نہیں چاہو گے جس سے تم آزاد نہیں ہو سکتے، اور کوئی مذہب جس کو تم نے نہیں تسلیم کیا تم کو جو چیزیں تباہ کر رہی ہیں ان میں سے کسی کی اجازت اسلام نے تم کو دی تھی، تم تباہ ہو رہے ہو اپنی غفلت و فریبوں سے جس کے لیے کوئی مذہب یا مذہب کا سود تیساریں میں سے ہرگز نہ کے زمانے میں ہمارا ہے اور کوئی مذہب یا مذہب کی اجازتیں تیسارے حضرت علی علیہ السلام سے ہی ہیں۔ کیا اسلام نے تم کو اس کی اجازت دی تھی، تم کو خود تیساریں ہی طاقتیں تباہ کر رہی ہیں۔ اس نفس کی حالت میں بھی دنیا اور کھیل کا شے تیساریں آبادی

سے بھرتے رہتے ہیں۔ تم میں کا ہر شخص لباس اور زینت و اکرام قتل کے سالانہ پر اپنی حیثیت سے زیادہ خرچ کرتا ہے۔ تمہاری بیویوں سے ہر چھینے کھوکھا دیکھ بیسودہ رسوا اور ناشکی انتہا اور باجہ زنا خصال میں ملوث ہو جاتا ہے۔ ان میں سے کسی کو اسلام نے تمہارے لیے حلال کیا تھا، سب سے بڑی چیز میں سلفہ تم کو تباہ کر دیا ہے وہ ادا ستھ مذکورہ میں خصلت اور آپس کی صداقت سے بے پروائی ہے۔ کیا اسلام نے یہ چیز تم پر فرض نہ کی تھی؟ پس حقیقت یہ ہے کہ تمہاری حیثیت کی بربادی اسلامی قیود کی پابندی کا نتیجہ نہیں بلکہ ان سے انکادی کا نتیجہ ہے۔ یہی ایک سود کی پابندی تروہ بھی کہاں قائم ہے؟ کم از کم وہ فیصدی سلطان نیز کسی خفیہ مجبوری کے سود پر فرض جیتے ہیں کیا اسلامی احکام کی پابندی اسی کا نام ہے؟ مالدار مسلمانوں میں سے بھی ایک بڑا حصہ کسی مذکورہ شکل میں سود کھا رہا ہے۔ بانکہ و ماہی کاری مذکور کیا ہوا، ایک اندریر اور سرکاری بانڈس اور پرنسپل فنڈس کا سود تو اکثر بیشتر مالدار مسلمان کھاتے ہیں۔ پورہ عرصہ سود کی قید کا نچہ جس پر تم اپنی ساشی خستہ علی کا لالام رکھتے ہو؟

جیب پڑ لطف اسٹند فل ہے کہ مسلمانوں کی عورت اور قری طاعت کا مدار دولت مند ہی پر ہے، اور دولت کا مدار سود کے بھار پر ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کا بھی تنگ یہی خبر نہیں کہ عورت اور طاعت کا مدار اصل ہے کہ کسی چیز پر۔ محض دولت ہرگز وہ چیز نہیں ہے جو کسی قوم کو عورت اور طاعت و برائی ہو۔ تمہارا ایک ایک شخص اگر کھیتی اور کوڑھتی ہی جاسکے مگر تم میں کیر کیڑ کی طاعت نہ ہو تو خیر دکھ کر دنیا میں تمہاری کوئی عورت نہ ہوگی۔ یہ حالت اس کے اگر تم میں درحقیقت

اسلامی سیرت موجود ہو، تم صداقت اور ایمان پر، دلچ اور خوف سے پاک اور اپنے اصول میں سخت اور اپنے معاملات میں مکر سے پرہیز کو حق اور فرض کو فرضی کہنے والے ہو، حرام و حلال کی تیز کو ہر حال میں ملحوظ رکھنے والے ہو، اور تم میں اتنی اخلاقی قوت موجود ہو کہ کسی نقصان کا خوف اور کسی فائدے کی طمع تم کو راستی سے نہ ہٹا سکے اور کسی قیمت پر تمہارا ایمان ذریعہ بچا سکے، تو دنیا میں تمہاری ساری کھانم ہو جائے گی، دلوں میں تمہاری حوت مضبوط ہو جائے گی، تمہاری بات کا دلی گہرائی کی پوری دولت سے زیادہ ہوگا، تم جو چیزوں میں رو کر اور پیوند لگے پڑے ہیں اور دوست سراقوں میں رہتے دلوں سے زیادہ احترام کی نظر سے دیکھے جاؤ گے اور تمہاری قوم کو ایسی طاقت حاصل ہوگی جس کو کسی بیچارہ نہیں دیکھایا جاسکتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سلمان کسی قدر غصے سے، جو چیزوں اور کمال کے خیروں میں رہتے والے عقائد کی مثال دھوکست سے آکشتا، ان کے پاس دوست، مذہب اور ست و نہ اختیار دوست، دشمنوں کی شانیں گمراہی کی جو دعا کہ اور ساکھ دنیا میں حق و ناموسی عہد میں مسلمانوں کو نصیب ہوتی، ان عباسی عہد میں اور نہ بعد کے کسی عہد میں۔ ان کے پاس دوست نہ حق مگر کیر کڑ کی طاقت حق میں ملے دنیا میں اپنی عزت اور طاقت کا سکے بٹھایا تھا۔ بعد دلوں کے پاس دوست آئی، حکومت آئی، تدبیر کی مثال دھوکست آئی، مگر کوئی چیز بھی کیر کڑ کی کڑوری کا بدلہ فراہم نہ کر گی۔

تم نے تاریخ اسلام کا سبق تو فراہم ہی کر دیا ہے، مگر دنیا کی جس قوم کی تاریخ پورا اٹھا کر دیکھو تو تم کو ایک مثال بھی ایسی نہ ملے گی کہ کسی قوم نے اپنی صورت پسندی اور انعام طلبی اور غفلت پر حق سے عزت اور طاقت حاصل کی

ہوئے کسی ایسی قوم کو عورتوں سے زیادہ سنگسار کی اصول اور کسی ڈاہیلی کی پابندی
 ہو، کسی بڑے عقیدہ کے لیے تلک اور شفقت اور خلقِ برہداشت ذکر سکتی ہو اور
 اپنے اصول و عقائد کے لیے اپنے نفس کی خواہشات کو اور خود اپنے نفس کو بھی
 قربانی کر دینے کا جذبہ بزرگ ہو، یہ ڈاہیلی اور اصول کی پابندی اور بڑے عقائد
 کے لیے راحت و آسائش اور مٹائی کا قربانی کسی نہ کسی سنگ میں تم کو ہر جگہ ٹکر
 آئے گی۔ اسلام میں اس کا سنگ کچھ اور ہے اور دوسری ترقی یافتہ قوموں میں کچھ
 اور۔ یہاں سے نکل کر تم کسی اور نظام تمدن میں جاؤ گے تو وہاں بھی تم کو اس سنگ
 میں نہ بھی کسی دوسرے سنگ میں ٹک کر ایک عذاب کا پابند ہونا پڑے گا ایک
 ڈاک ڈاہیلی کی گرفت برداشت کرنی ہوگی۔ چند مخصوص اصولوں کے تحت میں
 بہر حال تم جگہ سے جاؤ گے، اور تم سے کسی عقیدہ اور کسی اصول کی خاطر قربانی کا مطالبہ
 ضرور کیا جائے گا۔ اگر اس کا حوصلہ تم میں نہیں ہے اگر تم صرف نرمی اور کشادگی اور
 مناسبت ہی کے حوالے ہو اور کسی سختی، کسی کڑواہٹ کو گوارا کرنے کی طاقت تم میں
 نہیں ہے تو اسلام کی قید و بند سے نکل کر جہاں چاہو جا کر دیکھ لو۔ کہیں تم کو موت
 کا مقام نہ ملے گا۔ اور کسی جگہ طاقت کا فائدہ تم پر پاسکے گا۔ قرآن نے اس کا وعدہ کلی
 کو صرف چار فرقوں میں بیان کیا ہے اور وہ چار فرقہ ایسے ہیں جن کی صداقت پر پہلے
 تاریخ عالم گواہ ہے۔ اِنَّمَا الْغُيُوبُ قِیْرًا۔ یہ کہ اس میں ہر حال میں شر کے ساتھ
 وابستہ ہے۔ جس میں شر کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں وہ کبھی شر سے ہم کنار
 نہیں ہو سکتا۔

مسلمانوں کے لیے جدید تعلیمی پالیسی اور لائحہ عمل

یہ وہ نوٹ ہے جو مسلم لیگ نیور ویجی جی گزٹو کی مجلس اسمبلی خطاب و فیات کے مقدمات کے جواب میں صوبائی اتحاد، اگرچہ اس میں خطاب بنگالہ مسلم لیگ نیور ویجی جی گزٹو ہے، لیکن دماغی اس کے مخاطب مسلمانوں کے تمام قبیلوں اعلیٰ میں۔ جس قبیلے یا ایسے کی تشریح اس نوٹ میں کی گئی ہے، اسے امتیاز کے مسلمانوں کے لیے ناگزیر ہے۔ علی گڑھ ہر یادیو بند یا اندرونی جامعہ ملتے، سب کا طریق کار اب ناتواں ایجاد ہو چکا ہے، اگرچہ اس پر نظر ثانی نہ کریں گے تو اپنی افادیت بالکل کھو رہی گئی۔

مسلم لیگ نیور ویجی گزٹو اس امر پر تمام مسلمانوں کے شکریہ کا مستحق ہے کہ اس نے اپنے اتحاد کے بنیادی مقصد، یعنی طلبہ میں تحقیقی اسلامی اسپریش پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اور اس کو دماغی جاننے کے لیے آپ کی مجلس کا تقرر کیا۔ اس سلسلے میں جو کاغذات لیگ نیور ویجی کے دفتر سے بھیجے گئے ہیں ان کو میں سنیہ پورست غور و غوضی کے ساتھ دیکھا، جہاں تک دریافت اور علوم اسلامیہ کے موجودہ طریق تعلیم کا تعلق ہے اس کے ناقابل الیمان ہو گئے ہیں کوئی شبہ نہیں۔ جو خطاب اس وقت پر سامایا جا رہا ہے وہ قطعاً ناقص ہے۔ لیکن مجلس کے معزز اراکین کی جانب سے جو سہولت و رتبہ ملے گئے ہیں، ان کے مطالعہ سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس

وقت مجلس کے پیش نظر صرف نرم حساب کا سہی ہے، اور غالباً یہ سمجھا جاتا ہے کہ چند کتابوں کو خارج کر کے چند دوسری کتابیں رکھ دینے سے ظہر میں اسلامی پیشہ پیدا کر دیا جاسکتا ہے۔ اگر میرا کیا اس صحیح ہے تو میں کون گاہگیر اصلی صوبہ حال کا بہت ہی نامکمل افکارہ ہے۔ دراصل ہم کو اس سے زیادہ گہرائی میں جا کر دیکھنا چاہیئے کہ قرآن، حدیث، فقہ اور عقائد کی اس تعلیم کے باوجود جو اس وقت دی جا رہی ہے، طلباء میں حقیقی اسلامی اسپرٹ پیدا نہ ہو سکے کہ وہ کیا ہے، اگر اس موجودہ حساب و خیالات کا نفس ہی اس کی وجہ ہے تو اس نفس کو دیکھ کر آج شبہ اس خرابی کو رفع کر دینے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس کے اسباب زیادہ وسیع ہیں، اگر آپ کی پوری تعلیم پالیسی میں کوئی اساسی خرابی موجود ہے تو اصل مثال کے لیے حسن حساب و خیالات کی ترسیم ہرگز کافی رہے گی۔ اس کے لیے آپ کو اصلاح کا دائرہ زیادہ وسیع کرنا ہوگا۔ خواہ وہ کتنا ہی محنت طلب اور مشکلات سے بھرپور ہو۔ میں نے اس مسئلہ پر اسی نقطہ نظر سے غور کیا ہے، اور یہی نتائج پر میں پہنچا ہوں۔ انہیں امکانی انتصار کے ساتھ پیش کرتا ہوں۔

میرا یہ پایہ تہی صورتوں پر مشتمل ہوگا۔ پچھلے جہت میں یونیورسٹی کی موجودہ تعلیم پالیسی پر تنقیدی نظر ڈال کر اس کی اساسی خرابیوں کو واضح کیا جاسکے گا۔ یہ بتایا جائے گا کہ مسلمانوں کے حقیقی مفاد کے لیے اب ہماری تعلیم پالیسی کیا ہونی چاہیئے۔ دوسرے جہت میں اصلاحی تجاویز پیش کی جائیں گی۔ اور تیسرے جہت میں ان تجاویز کو عملی جامہ پہنانے کی تدابیر سے بحث کی جائے گی۔

اس وقت مسلم یونیورسٹی میں جو طرحی تعلیم مانگی ہے وہ تعلیم جدید اور اسلامی تعلیم کی ایک ایسی آمیزش پر مشتمل ہے جس میں کوئی تضاد و عداوت کوئی ہم آہنگی نہیں دیکھ لی جاسکے۔ اور جہے جو وہ تعلیمی منصوبوں کو جوں کا توں سے کر ایک جگہ جمع کر دیا گیا ہے۔ اسی میں یہ صلاحیت پیدا نہیں کی گئی کہ ایک مرکب کی قوت ہی کہ ایک کچھ کی کچھ کی درست کر سکیں۔ یہ کجانی و عداوت کے بارے میں بددلوں و خضر و صوف ایک دوسرے سے الگ رہتے ہیں، بلکہ ایک دوسرے کی مداخلت کے طلبہ کے ذہن کو بدنامی مستحق کی طرف پھینکتے ہیں۔ اسلامی نقطہ نظر سے قلع و عمارت میں تعلیمی نقطہ نگاہ سے بھی اگر دیکھا جائے تو یہ کہا پڑے گا کہ تعلیم میں اس قسم کے تباہی اور مزاحمت کی آمیزش اصلاً غلط ہے۔ اور اس سے کوئی مفید نتیجہ برآمد نہیں ہو سکتا۔

اسلامی نقطہ نظر سے یہ آمیزش اور بھی زیادہ تباہی کا سبب بنی گئی ہے۔ کیونکہ اقل تو خدا آمیزش ہی درست نہیں ہے، پھر اس پر مزید غلامی ہے کہ آمیزش بھی مساویانہ نہیں ہے۔ اس میں مغربی عنصر بہت طاقتور اور اسلامی عنصر اس کے مقابلہ میں بہت کمزور ہے۔ مغربی عنصر کو یہ طاقتہ تریہ حاصل ہے کہ وہ ایک حصہ ہی عنصر ہے جس کی پشت پر تمام دنیا کی قوت اور ایک عالمگیر حکمران کی طاقت ہے۔ اس کے بعد وہ ہماری یونیورسٹی کی تعلیم میں عینک اسی شان اور اسی طاقت کے ساتھ شریک کیا گیا ہے جس کے ساتھ وہ اسی یونیورسٹیوں میں ہے اور یہ ناچا بیٹے جو مغربی کچھ کو خدمت کے لیے قائم کی گئی ہیں۔ یہاں مغربی علوم و فنون کی تعلیم اس طور پر دی جاتی ہے کہ ان کے تمام اصول اور نظریات مسلمانوں کو ان کی

صحت اور سادہ اور دل پر قابض ہی کر ثبوت پر جاسکتے ہیں اور ان کا نہ بنیت کلیتہً
 مغربی مانچہ میں داخل ہوتی ہے۔ منجھ گروہ مغربی فکر سے دیکھتے اور مغربی مانچہ سے
 سوچتے گئے ہیں، اور یہ اعتقاد ہی یہ مسلط ہو جاتا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی چیز عقل
 اور باقیات ہے تو وہی ہے۔ جو مغربی حکمت کے اصول و مبادی سے مطابقت
 رکھتی ہو۔ پھر ان اثرات کو مزید تقویت اس تربیت سے پہنچتی ہے جو ہماری
 یونیورسٹی میں مقادری جاسی ہے۔ باس، معاشرت، کتاب و اطوار، مذاہب و گناہ
 کھیل کود و سنی کونسی چیز ہے جس پر مغربی تمدن سبقت دے اور مغربی رجحانات کا
 غلبہ نہیں ہے۔ یونیورسٹی کا اصولی نگرہ رانٹیں تو وہ فیصلہ فیضاً مغربی سے
 اور ایسے اصول کے جو اثرات پر نکلتے ہیں اور جھاکتے ہیں ای کو ہر صاحب فکر
 خود بخود سکتا ہے۔ اس کے مقابل میں اسلامی عنصر ضایع کر دیا ہے۔ اول تو وہ
 اپنی تمدنی دیباچی طاقت کو روک کر دیکھتے ہی کر دیا ہو چکا ہے۔ پھر ہماری یونیورسٹی
 میں اس کی تعلیم ہی کتابوں کے ذریعہ سے دی جاتی ہے وہ موجودہ زمانہ سے
 صدیوں پہلے لکھی گئی تھیں۔ ان کا زبان اور ترتیب و تدوین ایسی نہیں جو عصری
 ماحول کو قبول کر سکے۔ ان میں اسلام کے ابتدائی اصول و کجی حکمت اور جی علی
 مساقی پر منطبق کیا گیا ہے۔ ان میں صحابہ و اہل بیت نہیں ہیں، اور جو مساقی
 اس پر پیش ہیں ان پر ان اصولوں کو منطبق کرنے کا کوشش نہیں کی گئی ہے۔
 مزید برآں اس تعلیم کی پشت پر کوئی تربیت، کوئی ذمہ و اصول، کوئی عملی ہدایت
 چلن بھی نہیں۔ اس طرح مغربی تعلیم کے ساتھ اسلامی تعلیم کی کمزوری اور بھی بڑھ
 رہی ہے اور جاتی ہے۔ اس ناسلامی کمزوری کا طبعی نتیجہ یہ ہے کہ طلباء کے دل دھل

پر مغربی مغربی ہی طرح غالب آجاتے اور اسلامی عنصر میں ایک مسلمان متکلم بننے کے لیے رہ جاتے، یا زیادہ سے زیادہ اس لیے کہ زمانہ راضی کے آثار باقیہ کی طرح اس کا مزاج کیا جاتے۔

میں اپنی صاف گوئی پر معافی کا خواستگار ہوں، مگر جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں اس کو بے کم و کاست برائی کر دینا یا سازشیں لکھا ہوں۔ میری نظر میں مسلم یونیورسٹی کی دینی و دنیاوی تعلیم بحیثیت مجموعی بالکل ایسی ہے کہ آپ ایک شخص کو اگر سچا غیر مسلم بناتے ہیں، پھر اس کی عقل میں دریافت کی چند کتابوں کا ایک بستہ دے دیتے ہیں، مگر آپ پر اسے غیر مسلم بنانے کا لازم مائدہ ہوتا ہے، اگر وہ اس بستہ کو اٹھا کر چھپک لئے دھیں کی وجہ سے اصل آپ بھی کی تعلیم ہوگی، تو وہ خود ہی اس فعل کے لیے کالی لازم قرار پاتے۔ اسی طرح تعلیم سے مگر آپ یہ امید رکھتے ہیں کہ یہ مسلمان پیدا کئے گا تو یہ یوں لکھا جاتا ہے کہ آپ مجزے اور ترقی حالات کے متعلق ہیں۔ کیونکہ آپ نے جو اسباب مہیا کئے ہیں ان سے کافی طبیعی کے تحت تو یہ نتیجہ بھی برآمد نہیں ہو سکتا۔ فی حدی ایک بار دو چار طالب علموں کا مسلمان دکاں ہٹا دیں اور علی مسلمان رہ جانا کرنی محبت نہیں۔ یہ آپ کی یونیورسٹی کے فیضی تربیت کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ اس کا ثبوت ہے کہ جو اس فیضی سے اپنے انہی واسطوں کو پہنچا گیا وہ اصل غفلت پر ہی پیدا ہوا تھا۔ ایسے مستحیات جس طرح ہی غلطی کے فارغا تحصیل اصحاب میں پاتے جاتے ہیں۔ اسی طرح چند ستان کی سرکاری یونیورسٹیوں پر یہ آپ کی یونیورسٹیوں کے ستر چوں میں بھی ل نکلتے ہیں، اسی کے خصلت میں سرے سے کوئی اسلامی عنصر چھپی نہیں۔

ابہ اگر آپ کی حالت اور اس طرز تعلیم کو معینہ پائی رکھیں اور معنی و مفیات کے موجودہ حساب کو بدل کر زیادہ طاقت و درخصاب شرکت کریں تو اس کا حاصل صرف یہ ہوگا کہ فرنگیت اور اسلامیات کی کشمکش زیادہ شدید ہو جائے گی۔ ہر طالب علم کو دریاغ ایک رزم گاہ بن جائے گا جس میں یہ دو طاقتیں اپری طاقت کے ساتھ جنگ کریں گی اور بالآخر آپ کے طلباء میں شکست گردیوں میں بٹ جائیں گے۔ ایک دو جن پر فرنگیت غالب رہے گا، تمام اس سے کدوا اگر دیت کے رنگ میں ہو، یا ہندی وطن پرستی کے رنگ میں یا لیبرل اشتراکیت کے رنگ میں۔ دوسرے دو جن پر اسلامیات غالب رہے گی، خواہ اس کا رنگ گروہی ہو یا رنگ کے اثر سے پھیلا چکا ہو۔

تیسرے دو جو زبرد سے مسلمان ہوں گے زبرد سے فرنگی۔ ظاہر ہے کہ تعلیم کا نتیجہ یہی کہنی تو نگر وزیر نہیں۔ دنیا میں قیسی قتلہ نگر سے اس احتجاج لقیضی کو مفید کہا جاسکتا ہے، اور دوسری قتلہ نگر سے ایسی پر نور سنی اپنے وجود کو حق بجانب ثابت کر سکتی ہے جس کے نانا کا نام جنت ثویٰ مفاد کے خلاف اور ثویٰ تہذیب کے لیے قصای کاں کا مسزوات ہو۔ کم از کم مسلمان کی غریب قوم کے لیے تو یہ سودا بہت ہی ہلکا ہے کہ وہ انہوں روپے کے خرچ سے ایک ایسی ٹکسالی جادی دیکھے جس میں سے ۲۲ فیصدی سکے کو مستقل طور پر کھولے نکلے رہیں، اور ۲۲ فیصدی ہمارے خرچ پر تیار ہو کر فردن کی گردن میں لال دیتے جائیں، بکرا یا خرخرود ہمارے نفع و استعمال ہوں۔

مذکورہ بالا بیان سے دو باتیں اچھی طرح واضح ہو جاتی ہیں۔

آزاد تعلیم میں متحدہ عناصر کی آمیزش اصول حیثیت سے غلط ہے۔

ثانیاً اسلامی عقائد کے لیے بھی ایسی آمیزش کسی طرح مفید نہیں، خواہ وہ
اس قسم کی فرسادی آمیزش ہو۔ جیسی اب تک رہی ہے یا سادی کر دی جائے
جیسا کہ اب کرنے کا خیال کیا جا رہا ہے۔

اب بعد کے ارضیہ کے بعد میں بتانا چاہتا ہوں کہ میری سلفی میں نے خود سلفی کا
تعلیمی پالیسی اب کیا ہونی چاہیئے۔

یہ ظاہر ہے کہ میری خود سلفی کسی کچر کی قائم ہوتی ہے۔ ایسی مجرد تعلیم جو بزرگ
اور ہر صورت سے خالی ہو۔ ذرا کچھ دنیا کی کسی حد بنگاہ میں دی گئی ہے۔ نہ آگ
دی جا رہی ہے۔ ہر درنگہ کی تعلیم ایک خاص رنگ اور ایک خاص صورت میں
ہوتی ہے۔ اور اس رنگ و صورت کا انتخاب پارہے خود فکر کے بعد اس تصور میں کچر
کی مناسبت سے کیا جاتا ہے جس کی خدمت وہ کرنا چاہتی ہے۔ اب سوال یہ ہے
کہ آپ کی یہ خود سلفی کس کچر کی خدمت سے لینے کا نام کی گئی ہے۔ اگر وہ مغربی کچر ہے تو
اس کو مسلم یا خود سلفی نہ کہتے، نہ اس میں روایات کا ایک حساب رکھ کر غور و غراہ
طالب علم کو ذہنی کٹھن میں بند کیجئے۔ اور اگر وہ اسلامی کچر ہے تو آپ کو اپنی
یہ خود سلفی کی پوری ممانعت نہ تھی۔ پڑھے گی اور اس کی ہیئت و رنگ کا لینے میں غور و غراہ
ہو گا کہ وہ بحیثیت مجموعی اس کچر کے مزاج اور اس کی اچھڑ کے مناسب ہو اور
در صورت اس کا تحفظ کرے بلکہ اس کو آگے بڑھانے کے لیے ایک اچھی طاقت
بھی ہوتی ہے۔

جیسا کہ میں اوپر ثابت کر چکا ہوں، سو مجھے حالت میں تو آپ کی یہ خود سلفی سلفی

کچھ کی نہیں بلکہ مغربی کچھ کی غلام بنی جاتی ہے۔ اس حالت میں اگر صرف تائید کر جائے
 کہ دنیا کے موجودہ تصاب کو بدل کر زیادہ طاقت دے کر دیا جائے اور تعلیم و تربیت
 کے باقی تمام شعبوں میں پوری مغربیت برقرار رہے تو اس سے بھی زیادہ گناہ اسلامی
 کچھ کی غلام نہیں ہی سکتی۔ اسلام کی حقیقت پر غور کرنے سے یہ بات خود بخود آپ
 پر منکشف ہو جائے گی کہ مغربی تعلیم و تربیت اسلامی تعلیم کو الگ کن اور ایک
 دوسرے سے مختلف رکھ کر ان دونوں کو یکساں کر دینا بالکل ناممکن ہے۔ اسلام
 سیرت کی طرح کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جس کا وہی دنیا سے کوئی الگ چیز ہو۔
 وہ دنیا کو دنیا مانوں کے لیے چھوڑ کر صرف اعتقادات اور اخلاقیات کی حد تک اپنے
 رہنمائی کے لئے نہیں رکھتا۔ اس لیے سبکی دنیا کی طرح اسلام کے دنیا کی
 دنیا کی بات سے الگ نہیں کیا جاسکتا۔ اسلام کا اصل مقصد انسانی دنیا میں سچا اور
 دنیا کے معاملات انجام دینے کے لیے ایک ایسے طریق پر تیار کرنا ہے جس میں تنگ
 سے لے کر آخرت کی زندگی تک ساری عزت اور بڑی کا طریقہ ہے۔ اس فرض
 کے لیے وہ اس کی فکر و نظر کو درست کرتا ہے۔ اس کے اندر کو اٹھاتا ہے جس
 کی سیرت کو ایک خاص مانچے میں ڈھالتا ہے۔ اس کے لیے حقوق و فرائض بھی
 کرتا ہے اور اس کو اجتماعی زندگی کا ایک خاص نظام وضع کر کے دیتا ہے۔ انسانی
 ذہنی و عملی تربیت، سماج کی تخلیق و تنظیم اور زندگی کے تمام شعبوں کی تربیت و تعلیم
 کے باب میں اس کے اصول و ضوابط سب سے الگ ہیں۔ انہی کی بدولت اسلامی
 تہذیب ایک جدا گانہ تہذیب کی شکل اختیار کرتی ہے، اور مسلمان قوم کا ہمیشہ
 ایک قوم کے ذمہ رہنا اپنی پابندی پر منحصر ہے۔ پس جب حال یہ ہے تو

انسانی دریافت کی اصلاح ہی ہے سنی ہو جاتی ہے اگر زندگی اور اس کے حلقہ سے اس کا ربط باقی نہ رہے۔ اسلامی فکر کے لیے وہ عالم وہی بن گیا ہے جو اسلام کے عقائد اور اصول سے واقف ہے۔ گہرائی کو ملے کلم و عمل کے میدان میں جو حقائق زندگی کے دائم و متغیر اصول و مسائل میں بھی کو رہتا نہیں جانتا۔ اسی طرح اس فکر کے لیے وہ عالم وہی بن گیا ہے جو مل میں تو اسلام کی صداقت پر ایمان رکھتا ہے مگر دماغ سے غیر اسلامی طریق پر سوچتا ہے، مساوات کو غیر اسلامی نظر سے دیکھتا ہے اور زندگی کو غیر اسلامی اصولوں پر مشتبہ کرتا ہے۔ اسلامی تہذیب کے زوال اور اسلامی نظام تمدن کی اجتری کا اصلی سبب یہی ہے کہ ایک مدت سے ہماری قوم میں صرف مذہبی عقلموں کے عالم پیدا ہو رہے ہیں، اور دنیوی علم و عمل سے طریقہ و رویہ کا رابطہ ٹوٹ گیا ہے۔ اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسلامی فکر پھر سے جلی ہو جائے اور انسان کے چلے پھلنے کے بجائے اُس کے پھلنے لگے، تو اس ٹوٹے ٹھنڈے رابطہ کو پھر قائم کیجئے۔ مگر اس کو قائم کرنے کی صورت یہ نہیں ہے کہ دریافت کے نصاب کو جسم تعلیم کی گردن کا محور یا کرا پتار بنا دیا جائے۔ نہیں اسی کر کے نظام تعلیم و تربیت میں اس طرح انکار کیجئے کہ وہ اس کو درایہ غریب، اس کی درجہ گاہ اس کی برائی و ماحضت، اس کا احساس ملحدانہ، اس کا شعور دگرہیں جاسے، اور مغربی علوم و فنون کے تمام صالح اجزاء کو اپنے اندر بیذیب کر کے اپنی تہذیب کا جز بنا آچہ جاسے۔ اس طرح آپ مسلمان عقلی، مسلمان ماحضری، مسلمان مابہری، مسلمان ماثبات، مسلمان عقلی، مسلمان دہریہ و فرض تمام علوم و فنون کے مسلمان مابہر پیدا کر لیں گے جو زندگی کے مسائل کو اسلامی نقطہ نظر سے حل کریں گے، تنہا جہاں

کے ترقی یافتہ اسباب و وسائل سے تہذیب اسلامی کی خدمت میں آئے، بعد اسلام کے انکار و نظریات اور قرآنی حیات کو روپا عصری کے لحاظ سے لائبریری بن کر دیں گے۔ یہاں تک کہ اسلام لائبریری و علم و فن کے ہر میدان میں اسی طاقت و پہنائی کے مقام پر آجائے گا جس کے لیے وہ درحقیقت دنیا میں پیدا کیا گیا ہے۔

یہ سچہ وہ خیال جو مسلمانوں کی جوہر نفسیں پائیں گی اس کی تشکیل ہونا چاہیے نہ کہ اس مقام سے ہوتے ہوئے اس کے عمل چلائے جائیں جہاں سرایت ہم کو جھوٹ لگنے لگے۔ اگر اہل اسلام خود تک ہم اس پر قائم رہیں تو بحیثیت ایک مسلم قوم کے ہمارا ترقی کرنا خود کسب و کار نہ رہنا بھی مشکل ہے۔

۲

اس میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انہی میں نفسیں پائیں گی کہ ایرانی میں نے پیش کیا ہے اس کو خدمت کا لباس کس طرح پہنایا جا سکتا ہے۔

ان مسلم برادرانہ کے حدود میں ترقی گیت کا کواکبی امتیازی کر دینا نہایت ضروری ہے۔ اگر ہم اپنی قومی تہذیب کو اپنے اندر نقل کرنا نہیں چاہتے تو ہمارا فرض ہے کہ اپنی تہذیبوں میں ترقی گیت کے ان دوزخوں میں رہنا کہ اس کو بایک کریں۔ یہ رہنا گناہ و حاصل خود غرضیت اور بھیجی ہوئی دولت (Inferiority complex)

کی پیداوار ہے۔ پھر جب یہی کمالی تصور لباس و معاشرت، آداب و اطوار اور بحیثیت مجموعی پر سے حاصل میں آتا ہے تو یہ گناہ پر اور باطنی دوزخوں طوف سے نفس کا اعطاف کر پڑتا ہے، احساس میں غرور قوی کر دیتی ہے کہ اس میں نہیں جھوٹ لگے، ایسے حالات میں اسلامی تہذیب کا زہر و رہنا ممکن یا ممکن ہے۔ کوئی تہذیب محض اپنے اصولوں

اور اپنے اسامی خصوصیات کے مجرد ذہنی وجود سے پیدا نہیں ہوتی بلکہ عملی برکات سے پیدا ہوتی ہیں اور اس سے نشوونما پاتی ہے۔ اگر عملی برکات مستفود ہو جائے تو تمذیب اپنی طبعی صورت میں رہے گی۔ اور اس کا ذہنی وجود بھی برقرار رہے گا۔ پس سب سے مقدم اصول یہ ہے کہ فی خیر مطلق میں ایک سلسلہ اسلامی اعمال پیدا کیا جائے۔ آپ کی تربیت ایسی ہونی چاہیے جو مسلمانوں کی نئی فہموں کو اپنی قوی تمذیب پر لڑکا سکے۔ اور یہی اپنی قوی خصوصیات کا احرم بلکہ عشق پیدا کرے۔ ان میں اسلامی احکام اور اسلامی سیرت کی روح چھانک دے، ان کو اس قابل بنادے کہ وہ اپنے علم اور اپنی تربیت یافتہ ذہنی صلاحیتوں سے اپنے قوی نفس کو شاخگی کے بلند مدارج کی طرف لے سکیں۔

۱۰ اسلامی اسپرٹ پیدا کرنے کا انحصار چار سنگ ستونوں کے علم و عمل پر ہے جو مسلم خدا میں مدون ہے۔ حال ہی میں بلکہ خیالی بعد اعلیٰ دونوں میں اس کے محتاج ہیں ان کے ذریعہ کہ سنگین میں اسلامی اسپرٹ کیسے پیدا ہو سکتی ہے، آپ نفس و ملک کا تشہر بنا سکتے ہیں، مگر اصل سہارا آپ نہیں آپ کے قلبی اسباب کے دکان ہیں۔ رنگی مسلمانوں سے یہ امید رکھنا کہ وہ اسلامی طرز تعمیر و عمارت بنائیں گے، کریمہ کا پل ہے نوشتہ نگار کی امید نہ ہے۔ نفس و ریاضات کے لیے چند ثمراتی رنگینا ایسی صورت میں باطل فضول ہر گامیب کہ دوسرے تمام پاکیزہ علوم کے پڑھانے والے غیر مسلم یا ایسے مسلمان ہوں جن کے خیالات غیر اسلامی ہوں۔ کیونکہ زندگی اور اس کے مسائل اور سعادت کے متعلق طلبہ کے نظریات اور قصبات کو اسلام کے دعوے سے پیر کر دیں گے، اور اس ذہن کا ترقیاتی نفس و ریاضات کے کسی سے فراہم نہ ہو سکے گا۔ لہذا

خواہ کوئی فیہر شخص ہو یا سائنس، صحافت، ہوا کالری، دستکاری، ہوا کالری اور علم،
 مسلم یا غیر مسلم، اس کی ہر فیہر کے لیے کسی شخص کا مسکن یا ہونے ہوا کالری نہیں ہے
 بلکہ یہی ضروری ہے کہ وہ ہوا کالری مسکن ہو۔ مگر خصوصیت مسکن میں کسی فیہر مسلم
 یا ہونے کی ضمانت حاصل کرنی چاہیے تو کالری مسکن نہیں۔ بلکہ یہی عام قاعدہ ہے ہوا کالری
 کہ ہوا کالری فیہر کے ہوا کالری لوگ ہوں جو اپنے لیے ہوا کالری مسکن کے ہوا کالری
 کے اس میں ہوا کالری کے لیے ضمانت ہوا کالری مسکن کے ہوا کالری

میں ہوں۔

۱۳۰۰ فیہر مسکن کی تعمیر میں عربی زبان کو ہوا کالری مسکن کے ہوا کالری
 یہ ہوا کالری کی زبان ہے۔ اسلام کے ہوا کالری مسکن کے ہوا کالری مسکن ہے۔
 جب تک مسکن کی تعمیر ہوا کالری مسکن ہوا کالری مسکن ہوا کالری مسکن
 ذکر ہے گا، اسلام کی روح کو ہوا کالری مسکن ہوا کالری مسکن ہوا کالری مسکن
 مسکن ہوا کالری مسکن ہوا کالری مسکن ہوا کالری مسکن ہوا کالری مسکن
 آفتاب سے کسی ذلی شے کی ہوا کالری مسکن ہوا کالری مسکن ہوا کالری مسکن
 مسکن ہوا کالری مسکن ہوا کالری مسکن ہوا کالری مسکن ہوا کالری مسکن
 کہہ رہے ہیں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اسلام کی ایک نکتہ سے ہوا کالری مسکن
 کی ہوا کالری مسکن ہوا کالری مسکن ہوا کالری مسکن ہوا کالری مسکن ہوا کالری مسکن
 آگے چل کر ہوا کالری مسکن ہوا کالری مسکن ہوا کالری مسکن ہوا کالری مسکن
 کے زیادہ وسیع اختیارات حاصل ہوں گے اور ہوا کالری مسکن کے لیے مسکن
 قوانین بنائے جائیں گے اس وقت اگر مسکن کی ہوا کالری مسکن ہوا کالری مسکن

ہر سچے جو اسلام سے واقفیت ہیں اللہ تعالیٰ اسحاق اسحاقیت اللہ تعالیٰ کے مقررہ تصور
پر اعتماد رکھتے ہیں، تو جدید کائنات کی بنیاد سے مسلمانوں میں موثقی برقرار ہو سنے
کے بجائے انہی موثقی و بنیاد پرگی اور مسلمانوں کا اجتماعی نظام اپنے اصولوں سے
اور ذرا دور و قدر ہوتا چلا جاسکے گا۔ پس حوالہ نبی کے مسئلہ کو محض ایک مسئلہ کے مسئلہ
نہ کہنے، بلکہ یہ کہنے کہ یہ آپ کی بنیاد پرگی کے اساسی مفہوم سے تعلق رکھتا ہے
اور جو چیز اساسیات (Fundamentals) سے تعلق رکھتی ہو اس کے بدلے
سہولت کا لحاظ نہیں کیا جاتا، بلکہ ہر مسئلہ میں اس کی جگہ لگائی جاتی ہے۔

۱۴۱ ہجری اسکول کی تعلیم میں طلبہ کو حسب ذیل معامیوں کی ابتدائی معلومات ملتی

ہجری پائین۔

اس مضمر میں عبادت کی خشک و کھلی تفصیلات ہجری
پائین۔ بلکہ ایمانیات کو ذہنی نشیون کرنے کے لیے
نمایندہ طبعیت (عنازہ بیانیہ اختیار کرنا چاہیے جو
فطری و عبادی اللہ تعالیٰ کو پہلی کرنے والا ہو۔

طلبہ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کے ایمانیات
و اصول کائنات کی بنیادی صداقتیں ہیں اور یہ صداقتیں
ہماری زندگی سے ایک گراں بردار رکھتی ہیں۔

ب۔ اسلامی اخلاق اس مضمر میں جو اسلامی تصورات نہ پیش کئے جائیں
بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور انبیاء
علیہم السلام کی سیرتوں سے ایسے واقعات ملے کہ جو

کئے جاتیں جن سے طلبہ کو معلوم ہو کہ ایک مسلمان
کے گھر کو کی خصوصیات کیا ہیں اور مسلمان کی زندگی
کیسی ہوتی ہے۔

ج. احکام فقہ

اس صفحہ میں حقوق اللہ اور حقوق العباد اور شخصی
کردار کے متعلق اسلامی قانون کے ابتدائی اور مفروضی
احکام بیان کیے جاتیں جن سے واقف ہونا ہر مسلمان
کے لیے ناگزیر ہے۔ مگر اس قسم کے جزئیات اس میں
درج ہونے چاہئیں جیسے ہماری فقہ کی پچھلی کتابوں میں
آتے ہیں کہ شوافع، حنفیہ، شریعت، حنبلیہ کے فرقے اور
نکاح، طلاق، زکوٰۃ، حج، عمرہ، صیام، عبادت اور
احکام کی ضرورت، ان کی روح اور ان کے مسائل طلبہ
کے ذہن میں لکھ کر دینے چاہئیں۔ ان کو بتانا چاہیے
اسلام تمہارے لیے انفرادی اور اجتماعی زندگی کا کلیہ نظام
بتاتا ہے اور یہ پروگرام کس طرح ایک صالح سوسائٹی
کی تخلیق کرتا ہے۔

د. اسلامی تاریخ

یہ صفحہ صرف سیرت رسولی اور دور صحابہ تک محدود
رہے۔ اس کے پر محاسبہ کی فرمیں ہونی چاہیے کہ
ظہر اچھا مذہب اللہ تعالیٰ کی توحید کی اصل سے واقف
ہو جاتیں اور ان کے دلوں میں اسلامی حیثیت کا ریح

احساس پیدا ہو۔

۱۔ عربیت

عربی زبان کا حسن ابتدائی علم ادب سے ایک سنگ
مناسبت پیدا کر دے۔

۲۔ قرآن

صرف اتنی استعداد کر دے کہ کتاب اللہ کو روانی کے
ساتھ پڑھ سکے۔ سادہ معانیوں کو کسی سنگ بھر سکے
اور چند صورتیں بھی ان کو یاد ہوں۔

۳۔ کالج کی تعلیم میں ایک نصاب عام ہونا چاہیے جو تمام طلبہ کو پڑھایا جاسکے اس
نصاب میں مسجد ذی حجاز میں جو سنے چاہئیں۔

۴۔ عربیت

انٹرمیڈیٹ میں عربی ادب کی متوسط تعلیم ہو جائے
میں پہنچ کر اس مضمون کو تعلیم قرآن کے ساتھ علم کر
دیا جاسکے۔

۵۔ قرآن

انٹرمیڈیٹ میں طلبہ کو علم قرآن کے لیے مستعد کیا
جاسکے۔ اس بعد میں صرف چند تصانیف ذہنی تفسیر کا
دینے چاہئیں۔ قرآن کا خطوط ادبیاری کی حیثیت سے
معتبر ترین کتاب ہونا۔ اس کا دھی الہی ہونا تمام مذہب
کی اساسی کتابوں کے مقابل میں اس کی فضیلت۔ اس
کی بے نظیر انکسار۔ انگریز تعلیم۔ اس کے اخراجات۔
صرف عرب پر بلکہ تمام دنیا کے افکار اور ترقی جات
پر۔ اس کا افکار زبان اور طرز استدلال اس کا شیخی

عطا۔

۱۰۔ اس میں اصل لڑکائی کی تعلیم دی جاسکتی ہے۔ یہاں طرزِ تعلیم یہ ہونا چاہیے کہ طلباء خود لڑائی کر چڑھ کر بکھنے کی کوشش کریں اور استاد ان کی مشکلات کو حل کرے۔ ان کے خیالات کو رفع کرنا ہوتا ہے۔ اگر منحل تفسیر ہو جاتی بخیر ہے۔ اعتبار ہر اہلِ معرفت مطالب کی فرسج پر لکھا گیا ہوتا ہے اور وہ سال میں آسانی پر دو مرتبہ پڑھا دیا جاسکتا ہے۔

ج۔ تعلیماتِ اسلامی

اس مشن میں طلبہ کو اپنے نظامِ اسلامی سے روشناس کرا دیا جاتا ہے۔ اسلام کی بنیاد کی بنیادیں تقاضا پر قائم ہے۔ ان قصبات کی بنا پر وہ اخلاق اور عیش کی تعلیم کس طرح کرتا ہے۔ پھر اس سوسائٹی کی زندگی اور معاشرت، معیشت، سیاست اور جی اگلا ہی تعلقات میں کس اصول پر مشتمل کرتا ہے۔ اس کے اجتماعی نظام میں فرما اور جماعت کے درمیان حقوق و ذرائع کی تقسیم کس ڈھنگ پر کی گئی ہے۔ حدود اللہ کیا ہیں۔ ان حدود کے اندر مسلمان کو کس ڈھنگ پر گزارنا ہے۔ ان حدود حاصل ہے اور ان حدود کے باہر قدم نکالنے سے نظامِ اسلامی پر کیا اثرات مترتب

ہوتے ہیں۔ یہ تمام امور باحیثیت کے ساتھ مضامین
میں دہستہ جاتی ہیں اور اس کو چار محال کے مطابق تقسیم
ہر ایک مناسبت کے ساتھ تقسیم کر دیا جاتا ہے۔

۱۹) مضامین عام کے بعد علوم اسلامیہ کو تقسیم کر کے مختلف علوم و فنون کی اختصا
تسیر میں پسیدہ دیکھتے اور ہر فن میں اسی فن کی مناسبت سے اسلام کی تعلیمات کو
پرست دیکھتے۔ مغربی علوم و فنون یہاں سے خود سب کے سب مفید ہیں، اور اسلام
کو ان میں سے کسی کے ساتھ جس دشمنی نہیں، بلکہ جہاں ہیں یہ کہوں گا کہ جہاں تک
حقائق طبعیہ کا تعلق ہے اسلام ان کا دوست ہے اور وہ اسلام کے دوست ہیں۔
دشمنی دراصل علم اور اسلام میں نہیں بلکہ مغربیت اور اسلام میں ہے۔ اکثر علوم
میں الہی مغرب اپنے چند خصوصیات اساسی تصورات، بنیادی مفروضات (Hypothesis)

نقطہ ہائے آغاز (Starting Points) اور تاویرات اپنے نظر رکھتے ہیں جو
یہاں سے خود ثابت شدہ حقائق نہیں ہیں بلکہ فرض ان کے اپنے وجہ انیات ہیں۔
وہ حقائق طبعیہ کو اپنے ان وجہ انیات کے سانچہ میں ڈھالتے ہیں، اور اس سانچے
کی مناسبت سے ان کو مرتب کر کے ایک مخصوص نظام بنا لیتے ہیں۔ اسلام کی دشمنی
دراصل اپنی وجہ انیات سے ہے۔ وہ حقائق کا دشمن نہیں بلکہ اس وجہ انیاتی سانچے
کا دشمن ہے جس میں ان حقائق کو ڈھال کر اور مرتب کیا جاتا ہے۔ وہ خود اپنا ایک مرکز
تصور، ایک تاویر نظر، ایک نقطہ آغاز نگاہ، ایک وجہ انیاتی سانچہ رکھتا ہے جو اپنی
اصل اور نفرت کے اعتبار سے مغربی سانچوں کی میں ضد راقی ہوتا ہے۔ اس پر
بہرہ لیجئے کہ اسلامی نقطہ نظر سے ضد راقی کی اصل وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ مغربی

علوم و فنون سے محتاج چلتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ مغرب ہی سے اس کا وہیلہ
 سانچہ بھی ملے چلتے ہیں۔ فلسفہ، سائنس، تاریخ، قانون، سیاسیات، معاشیات
 اور دوسرے علمی شعبوں میں آپ خود ہی تو اپنے ترجمان اور غالی الفاظ ہیں طلباء کے
 دماغوں میں مغرب کے سائنسی تصورات بٹھاتے ہیں، ان کی نظر کا لوکس معنہ بنی
 زاویہ نظر کے مطابق بجاتے ہیں، مغربی مفروضات کو مسلمات بناتے ہیں، مشکل
 و متشدد اور تحقیق و تفتیش کے لیے صرف وہی ایک نقطہ اختیار ہی کر دیتے ہیں
 جو اہل مغرب نے اختیار کیا ہے اور تمام علمی محتاجی اور مسائل کو اسی طرز پر مرتب
 کر سکاں کے ذریعہ میں آگاہ دیتے ہیں جس طرز پر اہل مغرب نے ان کو مرتب کیا ہے۔
 اس کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ تمہا رو فیات کا شعبہ انہیں مسلمان بنائے۔ یہ کس
 طرح ممکن ہے اور غیبی روایات کیا کر سکتا ہے جس میں مجرب تصورات ہیں۔
 محتاجی طلبہ اور مسائلیات پر ان تصورات کا انطباق نہ ہو بلکہ طلبہ کے ذہنوں میں قیاد
 مطرات کے ترتیب ان تصورات کے باطل برعکس ہو کر ہی گرا ہی کا سرچڑ ہے۔ اگر
 آپ گرا ہی کا مقبذ باب کرنا چاہتے ہیں تو اس سرچڑ کے مصدر پر ہتھی کر اس کا رخ
 پھر دیکھتے اور تمام علمی شعبوں کو وہ نقطہ اختیار، وہ زاویہ نظر اور اس میں اصول دیکھتے
 جو گرا ہی نے آپ کو دیتے ہیں۔ جب اس وجہ سے سائنس میں مطرات مرتب ہوں
 گی اور اس نظر سے کائنات اور زندگی کے مسائل کو حل کیا جائے گا تب آپ کے طلبہ
 مسلم طلبہ بنیں گے اور آپ کہہ سکیں گے کہ ہم نے ان میں اسلامی پیرائے پیدا کی۔
 زندگی کے شعبوں میں اسلام اور باقی تمام شعبوں میں غیر اسلام رکھ دیتے کا تجربہ اس کے
 ساتھ نہ ہو گا کہ آپ کے فارغ التحصیل طلبہ فلسفہ میں غیر مسلم، قانون میں غیر مسلم،

مقام میں غیر مسلم، کانوں میں غیر مسلم، سیاست میں غیر مسلم، فلسفہ تاریخ میں غیر مسلم، معاشیات میں غیر مسلم ہوں گے اور ان کا اسلام صرف چند اعتقادات اور چند مذہبی مراسم کی حد تک محدود رہا ہے۔

۱۸۷۱ء، ۱۸۸۱ء اور ۱۹۰۱ء کی انتخابات کو بند کر دیجئے۔ دنیا کی کوئی صورت نہ قائم۔ جہاں تک علوم اسلامیہ کے مخصوص شعبوں کا تعلق ہے۔ ان میں سے ہر ایک شعبہ کو اس کے مثالی علم کے مغربی شعبہ کے استعمانی گدی میں داخل کر دیجئے مثلاً فلسفہ میں حکمت اسلامیہ اور اسلامی فلسفہ کی تاریخ اور فلسفیانہ افکار کے دشمنانیں مسلمانوں کا جتن۔ تاریخ میں تاریخ اسلام اور اسلامی فلسفہ تاریخ، کانوں میں اسلامی کانوں کے اصول اور فکر کے وہ اجاب جو مسلمات سے مشتق ہیں۔ معاشیات میں اسلامی معاشیات کے اصول اور فکر کے وہ حصے جو معاشی مساوی سے مشتق ہیں۔ دنیا میں اسلام کے نظریات سیاسی اور اسلامی سیاسیات کے نظریہ اور افکار کی تاریخ اور دنیا کے سیاسی افکار کی ترقی میں اسلام کا حصہ۔ دقتیں حل ہوا۔

۱۹۰۱ء اس گدی کے بعد علوم اسلامیہ میں ریسرچ کے لیے ایک مستقل شعبہ ہونا چاہیے جو مغربی غیر مبشرین کی طرح اعلیٰ درجہ کی علمی تحقیق پر مبنی تعلیمیت (Deductive) دیا کرے۔ اس شعبہ میں ایسے لوگ تیار کیے جائیں جو اجتہاد اور طرز تحقیق کی تربیت پا کر نہ صرف مسلمانوں کی بلکہ اسلامی فکر و فکر سے تمام دنیا کی فکری و فکری رہنمائی کے لئے مستعد ہوں۔

جتنے دوسری میں طرز تعلیم کا فکر میں سفر چلی گیا ہے وہ بظاہر ناگاہی میں

ہر تاجہ یکس میں کوئی خورد غرض کے بعد اس نتیجہ پہنچا دیں کہ تو براہ محنت اور
مروت ہی سے اس کو بندہ کا عمل میں ملواہا سکتا ہے۔

یہ حقیقت بھی غور و خوض پا رہے کہ آپ کی راہی پہلے قدم اٹھاتے ہی دنیا
کے غریبوں کو بھی پہنچا سکتے۔ کام کی ابتدا کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس
کا کمال کو پر اساتوں پہلے سے آپ کے پاس موجود ہو۔ اچھے لوگ آپ کو صرف خدمت
کی بنیاد رکھتے ہیں۔ بعد اس کا اساتوں اس وقت فراہم ہوتا ہے۔ موجودہ نسل میں ایسے
لوگ موجود ہیں جو اس طرز تعمیر بنیادوں کو رکھتے ہیں۔ ان کی تعلیم و تربیت سے جو
نسل اٹھے گی وہ دیر اسی باتوں کے متعلق ہوگی۔ پھر تیسری نسل ایسے نکلے گی جن
کے اخلاق و کام انشاء اللہ پانچ تکیوں کو پہنچے گا جو درجہ کمال کم ان کے لیے ضروری ہے۔ اس
صفت کے بعد حاصل ہو سکتا ہے۔ اس کو کہی ہیں حاصل کرنا ممکن نہیں بلکہ ضروری
نسل میں ہمارے کمال تکیوں پر ہونے لگا کہ آپ ان کی بنیاد رکھیں۔ خداگار اس
کے بعد کوئی کام چاہتے ہیں۔ خدا کا آپ نے کیا ہے اس کی ابتدا ہی ہوگی۔ خدا کو
ابتدا کرنے کے اسباب آپ کے پاس موجود ہیں، ان کو کام بھی انجام نہ پاسکتا۔
چونکہ میں اس اصولی قدم کا مشورہ دے رہا ہوں اس لیے یہ بھی لازم
ہے کہ اس کو عمل میں لانے کے تقابیر بھی پیش کر دوں۔ اپنے بیان کے اس جتن میں رہی
یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس طرز تعلیم کی ابتدا کس طرح کی جاسکتی ہے اور اس کے لیے
کافی عمل تہیہ کیا جائے۔

۱۰۱) انی اسکول کی تعلیم کے لیے حقائق، اصولی، اخلاقی اور احکام شریعت کا ایک
جامعہ درس عمل بخوبی سکھایا کام کے فکر تعلیمات نے تیار کر لیا ہے اس کو ضروری

تقریباً ۱۸۵۰ء سے ہشتکھائی کا ہونا چاہئے۔

وہ زبان کی تعلیم قریم طرز کا دوسرے سے بھی خود ہر شاہک ہر گئی حتیٰ الحدیث کہ اب وہ کیفیت باقی نہیں رہی ہے۔ اس کے لیے جدید طریقے ضرور قائم اور ضرور ہندوستان میں ایسے عمل آئے ہیں جو اسے باسانی زبان سکھائی جاسکتی ہے۔ ایک خاص گٹھی اور اس کی مشورہ ہوتے ہوئے تعلیم کے جدید طریقوں میں علمی و عملی مہارت رکھتے ہیں۔ وہ ان کے مشورے سے ایک ہوا گورنر کرنا چاہتے ہیں۔ زیادہ تر ان ہی کو ہی تعلیم کا دوسرا پتہ لایا ہے۔ اس میں تعلیم کران کے لیے ایک وقت کا سہ کے لیے پیشہ در سہنگہ ہوا جتنا ہی سے طلبہ کو کران سے مناسبت پیدا ہو جاسکتی ہے۔

اسی تاریخ کے بڑے دوسرے افسانہ زبان میں لکھے جاتے ہیں۔ ان کو بھی کہے جاتے ہیں خود لکھا جاتے اور ہر سال غیبی پائے جاتے ہیں ان کو ابتدائی محاسن کے کہہ دے داخل کر لیا جاتے۔

تعمیم اور کدوں میں سہاویں کے لیے دوسرا صورت ایک گٹھی لکھی ہوئی ہے۔ اسی تاریخ پر مشورہ کرنا ایک وقت نہیں پڑتا۔ تاریخ کے حوالے سے اب میں اس کو ختم کیا جاسکتا ہے۔ اس میں بھی جتنا ہوں کرانی اس کو ان کی تعلیم کے سہولت میں کوئی زیادہ تیز کر سکتی ضرورت پیش نہ آسکتی ہے۔ نیز کی ضرورت ہر گئی ہے۔ خطاب تعلیم اور تعلیم اساتذہ میں ہے۔ خیالات کا تبدیلی اور اس کے مدد سے اس کو تصورات کے ذہن میں اب تک رہا ہے اس کو نکال دیکھئے۔ اس دور کے لڑکیوں اور لڑکیوں کی ذہنیات اور ان کے خیالات کو بچنے والے مدد سے دیکھئے۔ ان کو ایک نئی ذہنیات تعلیم دیکھتے اور اس کے ساتھ ایسا عمل پیدا کیجئے جس میں اس کا

کے بچہ کو بائبل کی نصیب ہو سکے۔

(۱۱) کانجا کے بچے خواب نام کی جو تحریریں سلفی بیڈل کی ہے اس کے نیچے
اجزائی۔

راحت اور بیت و بہ، قرآن (ج) ، تعلیمات اسلامیہ۔

اس میں سے حریت کو آپ ثانی قرآن کی زبان کی کیفیت دیکھتے دوسری زبانوں
میں سے کسی کی تعلیم اگر طلبہ حاصل کرنا چاہی تو شیڈز کے اندر سے حاصل کر سکتے ہیں۔
قرآن میں جو زبان ذریعہ تعلیم ہے اس کے بعد صرف عربی زبان ہی قرآن ہی ہوتا ہے۔
اگر خواب چھاپا ہو اور پڑھا جائے اسے آواز دے گا جو ان کو انٹر نیٹ کے دور میں
طلبہ کے لئے اتنی استعداد پیدا کر سکتی ہے کہ وہ بی۔ اے میں پہنچ کر قرآن کی تعلیم
خود قرآن کی زبان میں حاصل کر سکیں۔

قرآن کے سچے کسی تفسیر کی حاجت نہیں۔ ایک ایسی رو بہ کار وغیرہ کافی ہے
جس نے قرآن کا ہر فقرہ معنی لکھا ہو اور جو طرز جدید پڑاؤں پڑھا لئے اور لکھانے
کا اہلیت رکھتا ہو۔ وہ اپنی بیگروں سے انٹر نیٹ میں طلباء کے لئے قرآن کی
کی ضروری استعداد پیدا کرے گا۔ پھر بی۔ اے میں ان کو پڑھاؤں اس طرح پڑھا
دے گا کہ وہ حریت میں بھی کافی ترقی کر جائیں گے اور اسلام کی رو سے صحیح طور پر
راحت ہو جائیں گے۔

تعلیمات اسلامیہ کے سچے ایک جدید کتاب لکھانے کی ضرورت ہے جو
مقامی مادی جو بھی کی طرف میں نے حدود کے غیر ممنوعہ میں داخلہ کی
ہے کہ ۲۰۱۶ء میں نے خود ایسی تمام کو بیڈل نظر رکھا کہ ایک کتاب اس کے

اس کے اصول و ہدایت کے حوالے سے کچھ غور و فکر کا حق جس کے ابتدائی تھے
بابت زمانہ افکار میں غور و فکر سے غماز غشتہ تک کے ہر چہ میں شامل ہوئے
ہیں۔ اگر اس کو غور کیا جائے تو اس کا تعلق کہہ کر خود کو خدا کو دیکھ

ان مسائل کے لیے کہ ان کا تعلیم کے مروجہ فکر میں کسی فکر کا مرکز و محور نہ
آئے گی حریت کے لیے وہی وقت کافی ہے جو آپ کے ان انسانی زبان کے
لیے ہے۔ (اگر ان کو قبول کیا جائے تو یہ دلوں کے لیے باری باری سے وہی وقت
کافی ہو سکتا ہے جو آپ کے ان دریافت کے لیے ضروری ہے۔

۱۲۔ زیادہ تر مشعل اس طور پر اعلیٰ بار پہناتے ہیں جس نے
جسٹم کے کہہ دیا، میں پیش کیا ہے۔ اس کے علیٰ کائنات میں جس نے
اختیار کیا ہو سکتا ہے۔

دراخت ۱۱۔ یہ ہے پھر غیر گشت کیے جاتے، حدود و ناپید نہیں تو یہ جو طرح جدید کے
ماہر ہونے کے ساتھ ان کے دوست میں بھی بصیرت رکھتے ہیں جن میں اتنی اہمیت ہو
کہ ان کی طرح کے حقائق کو ان کے غور و فکر کے ساتھ ان کے بعد ان کے
اسلامی اصول و نظریات کے مطابق ترتیب رکھیں

تب ۱۱۔ اسلامی فلسفہ کا تعلق ۱۱۔ اسلامی کا تعلق فلسفہ تشریح، ایسی بات، دریافت
مساخیات، تاریخ و فلسفہ کا تعلق و غور کے تعلق میں فلسفہ، انگریزی، عربی، ہندی
زبانوں میں جس قدر شریک موجود ہے اس کا چھان بین کیا جائے۔ جو کلامی ہیں، یہ
کے کمال ہیں ان کا انتخاب کر لیا جائے اور ان کی انہیں اخذ و ترک کے ساتھ
کو تبدیل کیا جاسکتا ہے اور ان کو اسی طرح پر کام میں لایا جائے۔ اس فرض کے لیے اہل علم

کی ایک خاص حیثیت ضرور کرنی ہوگی۔

وجہ اچھا ایسے فنکار کی خدمات حاصل کی جانتی ہو کہ اسے بلا غلام پر جہیز لگایا
تو ایسی نہ کریں خصوصیت کے ساتھ حاصل فنکار، احکام فنکار، اسلامی مائیت، احکام
کے اصولی اثر اور حکومتی اثر پر جہیز لگایا جاتا ہے نہایت ضروری ہے کہ جو
قیمت لگائی جائے اس قدر ہی کے لیے کہ اسے نہیں جی، لیکن اسے جہیز کے لیے تو
جہیز ہی میں بہت اچھا حاصل ملتا ہے مگر اس کے جہیز کا تو اسے نہ کہ جو نہ نہ اسے
کے طلبہ کو پڑھانا یا اعلیٰ جہیز ہے۔

اس میں شک نہیں کہ سرور مست الیٰ تمیز و تدریس سے وہ مقصد بدتر حال
حاصل رہے گا جو اسے ملے گا۔ جہیز اس قریح و تدریس بہت کہ قاصر پڑے
جہیز لگے لیکن اس سے اسے کہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ اسے پڑھنا ہوگا۔ اس میں
جو کہ اسے بہت جہیز لگے گا کہ جس کی نہیں پڑھائی گی یہاں تک کہ اس کے طلبہ اثرات
کم از کم پاس مالی بعد نظر ہوں گے۔

اس اسلامی دینی کا شعبہ حکم کرنے کا بھی موقع نہیں۔ اس کے اثرات چند سال بعد
آئے گی۔ اس لیے اس کے متعلق تہذیب و تمدن کا قابلِ ملاحظہ ہے۔

۱۰۔ میری تہذیب میں ذوقِ انتہا کی گنجائش بہت کم ہے۔ تاہم اس واسطے
ملائے جیسے اسے مستحباب کر دیا جائے کہ وہ اسے جس تک اس میں تعلیم میں تعلیم طلب
کو اسے طلبہ کے ساتھ رکھ کر دے گی۔ اگر وہ پاس تو تعلیم طلبہ کے لیے خود کوئی
ایکم رتبہ کریں، مگر مناسب ہو گا کہ جہاں تک اس کے تعلیم میں ذوقِ انتہا کی
کم سے کم جگہ ہی جاتے اور حکومت و قریٰ کی کاشتہ تہذیب کو اس کے مشورک

اصول دیہادی کے تحت تربیت کیا جاتے۔

(۱۰) سرحدِ مغرب کے اس خیال سے لکھے پرانا اتفاق ہے کہ وقتاً فوقتاً علو و خضو کو اہم مسائل پر مکرر پیشہ کے پیشہ و صورت دی جاتی رہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جیگز کو نہ صرف ہندوستان کا بلکہ تمام دنیا سے اسلام کا دفاعی مرکز بنادیا جائے۔ آپ کا برہندہستان کے علو و خضو، معروضات، ایمان، مذہبی اور دینی کے مسائل، خضو کو جی و صورت دیکھ کر یہاں لگا رہنے کی بات، تجربات، اصلاحی تحقیق سے ہوا ہے۔ طلبہ میں روشنی فکر اور دو چار حیات پیدا کریں۔ اس قسم کے خطابات کافی مواد ملے کہ لکھو سکتے ہوں چاہیں تاکہ کافی وقت تحت اور غور و فکر کے ساتھ لکھے جاسکیں اور ان کی اہم صورت و صورت پر غور و فکر کے طلباء کے لیے بک عام تعلیم یافتہ طلباء کے لیے بھی مفید ہو۔

(۱۱) اسلامی تعلیم کے لیے کسی ایک زبان کو مخصوص کرنا درست نہیں۔ اردو ہی ہمارے قریبی قریبی زبانوں میں سے کسی ایک زبان میں جی اس وقت نصاب کے لیے کافی ملاں موجود نہیں ہے۔ ہذا امر درست ہے کہ جس زبان میں دیہادی چاہیے پڑھ لکھ سکتے اس کو اسی زبان میں پڑھانا چاہیے۔ روایات اور علوم اسلامیہ کے سب کے سب لکھے ہوئے چاہیں جو اگرچہ عربی و فارسی زبانوں میں ہوتے ہیں اب کوئی ایک دنیا کوئی صحیح علم و روایات نہیں ہو سکتا۔

میں اپنے اس زبان کی اس طوائف پر غور خواہ ہوں، مگر اتنی قطعی و تفصیل میرے لیے ناگزیر تھی، کیونکہ میں باطل ایک نئے راستہ کی طرف دعوت دے رہا ہوں جس کے خطرات کو پہچاننے میں غور و فکر کے کئی سال صرف کرنے

پڑ سہی۔ میں مٹاؤں تجری، پہنچ پکا ہوں کہ مسکافوں کے مستقل قوی وجود اور ان کی کشتی
 کھنڈہ و چٹکی کا اب کوئی صورت بجز اس کے نہیں ہے کہ ان کے طرز تعلیم و تربیت
 میں انکو بیدار کیا جائے اور وہ انقلاب ہی خطوط پر جو رہیں گے آپ کے نکلنے
 پیش کئے ہیں۔ میں اس سے بے خبر نہیں ہوں کہ ایک بڑی جماعت ایسے لوگوں
 کی موجود ہے، اور خود ہی گڑھ میں ان کی کی نہیں، جو میرے ان خیالات کو ایک
 درجے کا خوب کہیں گے۔ اگر ایسا ہو تو بچے کی تعجب نہ ہو گا جیسے دیکھنے والوں
 نے آگے دیکھنے والوں کی کٹھن رائے ہی سمجھا ہے۔ خدا یا جائے میں وہ حق بجانب
 ہیں۔ لیکن جو کچھ میں آنکھ دیکھ رہا ہوں، چند سال بعد شاید میری زندگی ہی میں وہاں
 کو پشتم سر دیکھیں گے اور ان کو اس وقت اصلاحی مسائل کی ضرورت محسوس ہوگی جب
 طوائف سر پہ ہرگز ایسکافیانات کے سماج کم تہہ پیا نہیں گئے۔

ترجمان افکار ایامی اور علمی ششہ (میر تقی)

مرضِ لورائس کا علاج

ہم منت یک خلیہ خلیہ چندہ حسن چنتہ ہی " اعمال اور رسوم
 اور چہ بگورہ انسان کی پوری زندگی کے لیے ایک منتِ ایکم ہے اس میں
 خفا و عیاں شہر علی زندگی کے اصل وقار و انگ انگ چیزیں نہیں ہیں بلکہ
 ان کی ایک تنگائی ختم جو رہتے تھے جس کے اجزاء اب بھی ربط و تعلق رہا ہے
 یہاں ایک نئے دور کے محتاجی رہا ہے۔

آپ کی زندگی کے ہر لمحہ اپنی کاشت و آگہی انسان کی انسان
 ہوا کری، جسے اور بزرگ کر دیں، پیچھے رہے اور اسے انگ کریں، اور ابھی
 پورا کر کے کہ جس سے سر سے خارج کریں اور اسے ایک دل اس کے پیچھے ہی رہے
 دیں۔ کیا یہ اپنی رائے سے ہم زندہ رہے؟ انہیں اگر زندہ ہی رہے تو کیا وہ کسی
 کام کا ہوگا؟

ایسا ہی ملے اس کا بھی ہے محتاج اس کا قلب میں وہ طریقہ
 (Attitude of mind) نظریہ حیات (View of life) عقیدہ زندگی
 اور معیارِ قدر (Standard of Values) جو ان محتاج سے پیدا ہوا
 ہے اس کا علاج ہے، وہی خاص کے علاج اور قائم ہیں جس کے لیے یہ نہ ہوگا
 ہر اس کے اندر کام کرنا ہے، حیثیت، معاشرت، سیاست اور نظم و انضام کے

تمام وہ اصول جو زندگی کے لیے اسلام نے پیش کئے ہیں وہ اس کے لیے محد سے
 اور بزرگ اور دوسرے اصحاب سے دنیوی حکم و کتب سے اس کے صحیح و سالم انھوں نے بیان
 کائنات کی عزت سے چھٹکار دینا اس کے اصول و فروع کی ایک ایک پیمانی
 مانع تک پہنچائیں اور مانع اس کے متعلق حکم لگاتے۔ اس کو اپنے عقائد کی بنیاد
 دیکھ رہے تھے کہ وہ اپنی خودی کا کائنات خدا کے اس کو پاک معاف خدا کی حاجت
 سے ہمیں وہ مانع لے سکے۔ اس کو طیب و طاهر تہذیب و اخلاق سے جو اس کے
 محد سے سے مناسبت رکھتی ہو اور اچھا خیر بنا سکے۔

اس لیے تمام میں اگرچہ قلب و صحن عقیدہ بہت اہمیت رکھتا ہے، مگر
 اس کی اہمیت اس لیے تو ہے کہ وہ تمام اصحاب و روح کو زندگی کی طاقت بخشتا ہے
 جب اکڑا و خیر اصحاب کا جانی۔ ہم سے خدا کا کہہ دیتے جانی و غلاب ہو جاتی۔
 تو ان کے قلب عقیدہ سے بہت بچے کچھ تہذیب و اخلاق کے ساتھ کیجئے زندہ رہ سکتا
 ہے اور اگر زندہ بھی ہے تو اس زندگی کی کیا وقعت ہو سکتی ہے؟

اب یہاں خود فراموشی کہ اس وقت آپ اپنی اسی ہندوستانی کی دنیا میں اسلام
 کو کس حال میں دیکھ رہے ہیں۔ قرآن میں اسلامی قریب قریب مطلق ہی، اخلاقی میں،
 معاشرت میں، معیشت میں زندگی کے سارے معاملات میں اصول اسلامی کا نفاذ
 پانچ فیصدی سے زیادہ نہیں ہے۔ غیر اسلامی یا اصول و غیر اسلامی تربیت اور غیر اسلامی
 تعلیم نے مانع کو کہیں یا عمل کو کہیں کچھ کر دیا ہے۔ غیر مسلم بنایا ہے۔ انھیں دیکھیں
 مگر نادیدہ نظر نہ لگتا ہے، مگر حق حق ہے کہ ہر قسم کے تیز ہر چکے ہی پہنچ
 رہی ہے مگر اس کی گواہی میں فرق لگایا ہے پھر ہر طرف کرمات ہوا پھر نہیں کہ

نیک نہ ہر بی خفا چاروں طرف محیط ہے۔ محد سے کہ پاک خدا نہیں ملتی گردن کے خزانے مسوم ہو چکے ہیں۔ مہلکات جو اس جم کے جوارح اور قاتم ہیں تو بہتر ہے۔ فیصدی تو مغلوب ہیں اور پائیں فیصدی جہالتی ہیں وہ بھی کوئی اثر نہیں بکھا ہے ہیں۔ کیونکہ دوسرے اصناف کے دوسرے ان کا تعلق بالی نہیں رہا۔ اسی لیے عالم کا مادہ ان میں پھینکا جا رہا ہے۔ ایسی حالت میں کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پڑا ہوا ہے کہ آپ کے سامنے ہے؟ سکتے ہیں اصناف کتنے، کتنے مغلوب ہو گئے، کتنے موجود ہیں مگر بیا رہی اور ٹھیک کام ہی نہیں کر رہے ہیں۔ ان کے ساتھ ایک قبہ جاتی ہے، اعداد زیادہ جاتا ہے۔ کیونکہ میں طرح وہ ان اصناف کو زندگی کی طاقت بخشتا تھا اسی طرح خود بھی تو ان سے طاقت حاصل کرنا تھا۔ جب دماغ اور سینہ اور اعضاء دیگر سب کا فعل خراب ہو گیا تو قلب کیسے صحیح دماغ رہ سکتا ہے؟ اس زبردست قلب کی زیر صحت طاقت ہے کہ نہ صرف خود زندہ ہے بلکہ بچے بچے اصناف کو بھی کسی نہ کسی طرح پڑا رہتا ہے۔ مگر کیا اس میں یہ طاقت ہے کہ ہلکائی کی زندگی میں اپنا کوئی اثر کام کر سکے؟ بلکہ عالم بد میں تو رہا چھوٹا اس فوج پر کیا یہ ان حوادث کے مقابلہ میں بھی کا یہ بے روزگار و زبیری کے ساتھ تھا؟ ہے اپنے قبیلہ اصناف کو جو تعلق و برہ سے اور خود اپنے آپ کو موت سے بچا سکتا ہے؟

اس کا نتیجہ ہے کہ تین خلائق بنی و بنی و خلائق بنی کے برعکس اب خود مہلک کے گرد میں اسلام سے جنابت اور اخراجات کی دیا پھیل رہی ہے۔ ماحضہ ہڈی تلے میں اور اس کے اطراف ملکات میں کہیں بھی نظام اسلامی اپنی پوری سفیزی کے

ساتھ کام کرتا ہوا نظر نہیں آتا کہ لوگ اس کے جمال و کمال کو دیکھیں اور درخت کو اس کے پھولوں سے پہچانیں وہ جیسے جزیرہ دیکھتے ہیں وہ بھی اٹھنا، بیہودہ اسلام ہے اور جگتہ ہی کہیں اسلام ہی ہے۔ اس کو دیکھ کر بعض تو عذریہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، بہت سے ایسے ہیں کہ مسلمان ہوئے مگر اس سے جس انداز میں اس کو سنبھالنا ہی تمام باتیں دہرائیں کرتے ہیں کہ اس میں اور مگر یہ اسلام ہی کوئی فرق نہیں پایا جاتا۔ بہت سوں کے دل پھر گئے ہیں، مگر چونکہ ابھی صریح جھگڑا برپا نہیں ہوئی ہے اس لیے وہ منافقت کے ساتھ مسلمانوں میں شامل ہیں اور جھگڑا کے مہالیم چھل رہے ہیں تاکہ جب عام جہول شروع ہو جائے تب خود بھی پتا چھٹا اسے کہ کھڑے سے جہول کہے لوگ سمات نہیں کہتے مگر وہی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ نئی کوسیت اور نئی تہذیب میں جذبہ ہوسنے کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ نئی مردہ جیتنے کے لیے بیٹھے ہیں اور خود تمہیں کوئی فائدہ پہنچا، اس لیے اور وہی لڑائی سے علیحدہ ہوسنے دیتا ہے جہولوں میں جذبہ ہوسنے کے حاصل ہو سکتے ہیں۔ بعض حضرات کے نزدیک اب مسئلہ کا رنگاں ہے کہ اسلام کا باقاعدہ شکر کر دیا جائے وہ کہتے ہیں کہ صرف مذہب ہی ہوگا، عمل کی مشک مسلمان دہنا چاہتے ہیں، بالائی ننگی کا سارا پروگرام وہی اختیار کر دینا چاہتے ہیں فرسٹوں نے سکھایا ہے اور جس کو فرسٹ تسلیم اختیار کر رہے ہیں۔ معلوم نہیں کہ لوگ خود حوسکے ہیں یا حوسک دینا چاہتے ہیں۔ بہر حال حقیقت ہے جس کو یہ لوگ جہول گئے ہیں وہاں ہے ہی کہ تمام مسلمات ننگی میں فرسٹ اسلامی تقریرات اختیار کرنے اور فرسٹ اسلامی اصول پر عامل ہو جائے کے بعد ہی عقائد اور مذہبی حرکت دلی عقائد سے زور ہو جائے ہیں۔ مذہب پر زیادہ دھن تک رہنا ہی جاتی رہ سکتا ہے اور

عمل جاری رہ سکتا ہے۔ اس لیے کہ یہ عقائد اور عبادات ترقی یافتہ ممالک میں ہی جاری ہیں۔
 اس کا کام کیا گیا ہے کہ زندگی کی پوری عمارت کو ہی تعمیر ہو۔ جب یہ عمارت دوسری
 بنیادوں پر تعمیر ہو گئی تو ان آثارِ قدیمہ سے جو عقائد و بے عزت و خوار و کجی کی نگہانی
 رہ سکتی تھیں، انہیں نکال دیا گیا۔ زندگی میں جو کچھ پرورش پا کر حیا و عفت و پاکیزگی کا حاصل
 عقیدوں اور چند بے نتیجہ رسوم و عادات کیوں میرے گلے میں ڈال رہا ہے؟ اس کی کیا
 اس قرآن کو پڑھوں اور کون اس پر ایمان رکھوں؟ میں کے سارے احکام اب بیکار
 ہو چکے ہیں؟ ساڑھے تیرہ سو برس پہلے جو اسلامی گورنر تھا ہے آج اس کو میں کس لیے
 خدا کا رسول مانوں؟ جب اس زندگی میں نہ میری، نہ تمہاری ہی نہیں کرتا تو شخص اس کی
 رعایت تسلیم کر لینے سے قانع کیا اور تسلیم کرنے سے انکار کیا؟ یہ نکاح عیادت
 میں پر ہی عمل کر رہا ہوں اس میں نماز پڑھنے اور بڑھنے، روزہ رکھنے اور نہ رکھنے
 سے کیا فرق رہتا ہے؟ کیا رابطہ ہے ابی احمال اور اس زندگی کے درمیان؟
 یہ سب جوڑ چوند میری زندگی میں یا تو نہیں لگا رہے؟

یہ منطقی نتیجہ ہے وہی اور دنیا کی عقل و فکر کا اور جب یہ عقل و فکر عقل
 ہو جائے گی تو یہ نتیجہ دینا ہو کہ جس طرح نکاح عیادت سے ملک ہو جائے
 کے بعد ملک بے کار ہو جاتا ہے اسی طرح زندگی سے بے فائدہ ہو جانے کے بعد عقائد
 اور عبادات کی بھی کوئی اہمیت باقی نہیں رہتی۔ عقائد اور عبادات اسلامی زندگی کو
 ترقی عیادت دیتے ہیں اور اسلامی زندگی عقائد اور عبادات کو طاقت و ہم پختہ کرتی ہے۔
 جیسا کہ آپ طرح کر چکا ہوں ان دونوں میں ایک زندہ نظامِ جہانی کے احکامات ہیں
 ہے جسے متعلق کر دینا لازمی نتیجہ دونوں کی موجودگی ہے۔ غیر اسلامی زندگی میں

اسلامی عقائد اور عبادات کا پیر نہ باطل ایسا ہی ہوگا جیسے گردہ کے جسم میں مٹائی
و باغ اور مٹائی دست ہوا۔

یہ نہ کہہ لیجئے کہ اسلام کی موجودہ حالت کو اثر صرف نئے تعلیم یافتہ طبقہ کے ایک
مختصر گروہ پر ہی مشرب ہو رہا ہے۔ نہیں کہ جو لوگ پختہ دل سے مسلمان ہیں، جن
کے دلوں میں اس کی محبت اور عزت موجود ہے، خواہ نئے گروہ کے لوگ ہوں یا
پراسے گروہ کے، ان سب پر کم و بیش ان حالات کا اثر پڑ رہا ہے۔ اسلامی نظام زندگی
کا دسم پر ہم ہر جگہ ایک عام حیثیت ہے جس کے طبعی نتائج سے کوئی مسلمان بھی
محفوظ نہیں ہے اور محفوظ رہ سکتا ہے۔ اپنی اپنی استعداد کے مطابق ہم سب کو
اس میں سے حاصل ہوا ہے۔ اور ہمارے علم و مشائخ بھی اس میں اپنے اپنے حصہ
میں جتنے مددگاروں اور کامیوں سے نکلے ہوئے لوگ۔

لیکن سب سے زیادہ غلو میں ہمارے وہ عوام ہیں جو گردلوں کی تعداد میں
وہ لوگ مریچ میل کے وسیع رقبے پر پھیلے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس صرف اسلام کا
نام باقی ہے جس سے ان کو غیر معمولی محبت ہے۔ ذہنی حیثیت سے یہ غریب
اس چیز سے واقف ہیں جس پر یہ اس طرح جانی سے رہتے ہیں اور ذہنی حیثیت
سے کوئی ایسا نظام زندگی موجود ہے جو انہیں غیر اسلامی اثرات سے محفوظ رکھے۔
ان کی مراد سے فائدہ اٹھا کر ہر گروہ کو کہنے والوں کے عقائد اور ان کی زندگی کا
اسلام کی مراد مستقیم سے ہٹا سکتا ہے۔ پس انہیں یہ ایمانی دوا دینا لازمی ہے کہ
خلافت جو ان کے سامنے پیش کی جا رہی ہے یہی حق ہے واکم ازکم اسلام
کے خاتم نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ میں راستے پر چاہیں انہیں جگہ ملے یا

نکلتے ہیں، خواہ وہ قادیانیت کا راستہ ہو یا اشترکیت کا یا قسطنطینیت کا۔ ان کے
مذاہبوں انھیں اور ان کی ہر ناک معاشرتی خدمتوں سے جو سائی پیدا کر دیتے ہیں
ان کو موجود ہے۔ ان کی جماعت میں اصول اسلام کے مطابق عمل کرنے کی کوئی ہوشیاری
نہیں رہ رہی ہے۔

مسلمانوں میں کوئی منکر جماعت ایسی موجود نہیں جو اشترکیت کے عقاید میں
اسلام کے معاشرتی و تمدنی اصولوں کو سے کر اٹھے اور ان سائی کو عمل کے دکھائے
جو عام لوگوں کے لیے فی الواقع بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ اس کا نتیجہ ہے کہ لوگوں
میں دھماکہ کش مسلمانوں کی یہ بھڑا اشترکیت کی سہیلین کے لیے نہایت سہل اصول افکار
پیدا ہوئی ہے۔ اور خدا جلیل کے ہی لوگوں میں جو مصلحت ہی اور اعتقاد کی حسی ذرا احتیاج
ہے بڑھی ہوئی ہوتی ہے وہ بیشتر سیاسی طاقت حاصل کرنے کے لیے نئی نئی تیاریاں
کاشی کرتے رہتے ہیں۔ اب وہی افکار نے اس طبقہ کے ایک گروہ کو ایک اور
تدبیر سکھا دی ہے اور یہ ہے کہ کسان اور مزدور کے عالمی ہی کو غریب عوام کو
اپنے ہاتھ میں لیں، ان کے اندر خود فرمائی عوام اور صنعت کی آگ بھڑکائیں، ان کے باہر
علاقے سے بڑھ کر انہیں دوست میں حصہ دلانے کا کام لیں، خوشحال طبقوں کی جائے
دوست ناک جہی کر ان میں تقسیم کر دینے کا وعدہ کریں، اور اسی طرح ملک کے سواد عالم
کو اپنی نظری میں لے کر وہ اعتقاد حاصل کریں جو بریلو دہی نظام کے بادشاہوں یا گورنروں
اور گورنریوں کو حاصل ہے۔ یہ لوگ غیر مسلم عوام سے بڑھ کر مسلم عوام سے دشمنات
رکھتے ہیں کیونکہ معاشرتی حیثیت سے مسلمان زیادہ خدمت مند ہیں۔ یہ ان کے دلوں پر قبضہ
کرنے کے لیے پیش کی طرف سے رہنمائی کر رہے ہیں جو جو کے ادنیٰ کے جسم کا

سب سے زیادہ نازک چیز ہوتا ہے۔ یہ ان سے کہتے ہیں کہ اگر ہم وہ طریقہ باتیں جس سے امیری اور فوجی مروتی ہے اور اسودہ عالی ذاتی ہے۔ پھر حبیب بنے چاہے جو مسلمان دور و فوج کی امید پر ان کی طرف دہشتا ہے تو اسے خدا پرستی کے بچاؤ کے حکم پرستی کے مذہب کی تلقین کرتے ہیں اور یہ جذبہ اس کے دل میں پیدا کرتے ہیں کہ وہ ان ایمان کوئی چیز نہیں، اصل چیز روٹی ہے وہ جس طریقے سے ملے دی وی ہے اور اسی میں نجات ہے۔

”فوجیوں، غلاموں اور غلاموں کا کوئی مذہب اور کوئی تہذیب نہیں۔ اس کا سب سے بڑا مذہب روٹی کا ایک ٹکڑا ہے۔ اس کا سب سے بڑا تہذیب ایک پھٹا پڑا ٹکڑا ہے۔ اس کا سب سے بڑا ایمان اس سوجھ بوجھ اور گھٹ سے پھٹا پڑا ایمان ہے۔ وہی روٹی اور کچرا جس کے لیے وہ چوری ملک کرتے ہیں اور چور ہوتا ہے۔ آج انھیں اور غلامی کی دنیا میں ہی کا کوئی مذہب نہیں۔“

یہ ایشیائی بستی ہے مذہب اکثر ایت کا اور جس ان کے یہ بستی یہاں سے پہلی دور غلاموں کو دیا جاتا ہے۔ اسی ان انہیں اس امر کا ایمان بھی دیا جاتا ہے کہ ہم تمام مذہب کو ماتہ نہیں مانتے۔

”مذہب اور مذاہن ان باتوں سے کیا خطرہ یا کیا تعلق؟ مذہب تو کچھ اگر اس میں اخلاقی اور روحانی طاقت رہی ہے، ورنہ، آکا بندہ اور پائندہ ہی رہا ہے۔“

نہ، وہ تو فوجیوں کی نگرانی کے لیے ایک مسلمان صاحب کے سفر کے ساتھ ہی ہر ایک خیر و شامت مسلم خیر کے کاموں میں شافی ہوا ہے۔

گزشتہ ۲۰ سال کے اندر دوسری اشتراکیت کے ہر اثرات مسلمانوں میں کی گزشتہ
 نسلیں پر مرتب ہو رہے ہیں وہ جانتے والوں سے بے غیہ نہیں ہیں۔ یہی مستقبل
 مسلمانوں ہند کے سامنے بھی دکھایا دیتا ہے کہ اس سے پیٹ کی آگ مناج ایسا کہ
 خاکستر کر دینے کے لیے بڑھ رہی ہے۔ ابھی تک سرچرانا چھوٹا ہے کہ اسے ایک
 سہائی سے بند کیا جاسکتا ہے۔ لیکن اگر غفلت کے چند سالوں کی گزر دیتے گئے تو
 بتا کر اسے بے بن جانے لگا اس کے مقابل میں باغیوں کے پاؤں اکڑ جائیں گے۔
 ان حالات میں محض عیسائی مشنریوں کے اہنگ پر اسلام کی تبلیغ کر دینا ناممکن
 ہے۔ محتاط کی اصلاح کے لیے ایک دہائی نہیں ہزاروں دہائیوں کے گزرنے کی توجہ
 میں بھی شائع کر دیتے ہیں تو یہ حالات درپہ نہیں آسکتے محض زمانہ و حکم سے
 اسلام کی غریبوں کو برائ کر دینے سے کیا فائدہ؟ ضرورت قرآن کی ہے کہ ان غریبوں
 کو دلچسپی دینا میں سامنے لایا جاسکے۔ محض یہ کر دینے سے کہ اسلام کے اصولوں
 میں زندگی کے مساوی کو ملے جو ہر دہائی سے مساوی طور پر جاری نہیں ہو جاتیں گے۔
 اسلام میں باعزت جو کہ موجود ہے اس کو محض بنانے کی ضرورت ہے۔ یہ دنیا انگشت
 اور ہر دہائی دینا ہے۔ اس کی رفتار محض باتوں سے نہیں چلی جاسکتی۔ اس کو چیلنے
 کے لیے انقلابی گیزر ہمارے ضرورت ہے۔ اگر اشتراکیت اپنے خلاصولوں کو فکر صفت
 صدی کے اندر بنا کر ایک بڑے حصے میں اپنا اثر و اقتدار قائم کر چکے ہیں۔ اگر ناہیث
 اپنے غیر متقبل طریقوں کو لے کر دنیا پر اپنی حکمرانی چلا سکتی ہے۔ اگر گارم کی ہر ایک
 غیر غریب چیز ہونے کے باوجود محض ہر دہائی کے لیے فروغ پا سکتی ہے تو ان کی ہر نہیں
 کہ مسلمانوں میں سکھاس جن اور عدلی کے غیر قانونی اصول ہیں۔ ایک مرتبہ ہر دنیا میں اپنا

برپا ہوا تھا۔ اس لحاظ سے دوسرا سوچا۔ اور قیامت تک کے لیے اس سوچا۔
 بیسویں صدی ہجری یا بیسویں صدی ہندوستان ہجری امریکی یا روس، جہاں اللہ جس
 وقت چاہیں آپ اسی نوعیت کا انقلاب برپا کر سکتے ہیں بشرطیکہ اسی اس سوچ
 سامنے رکھ کر کام کریں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقہ سے سارا بھائی تیرہ سو برس پہلے کی
 دنیا میں انقلاب برپا کیا تھا اس کی تفصیلات یہاں دیاں گئے کہ اس وقت نہیں۔ یہاں صرف
 اس امر کی حوت اشارہ کرنا مقصود ہے کہ آئندہ دہائیوں میں اس سوچ پاک کے
 کارِ صلاح سے پیدا ہوا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر ایک شخص ہی مسلم نہ تھا۔
 آپ نے اپنی رحمت دنیا کے سامنے پیش کر کے اپنا پیغام صرف طریقہ پر لکھا ایک
 نو دنیا پیدا کر دی۔ سلطان ہر سنے پہلے گئے۔ یہ لوگ اگرچہ پہاڑ سے زیادہ مضبوط و پانی
 رکھتے تھے۔ اور ایسی قدرت ان کو اسام کے ساتھ تھی کہ دنیا ان کی نظیر پیش کرنے
 سے عاجز ہے۔ اگرچہ کہ تفریق تھی، اتحاد کے دیوانہ گروہ ہوتے تھے۔ بے بس
 اندر گروہ تھے اس لیے اپنے اصول سے لڑتے لڑتے ہی کے بازو ٹٹل جود جاتے
 تھے اور پھر بھی وہ اپنی حالت کو بدلی نہ سکتے تھے۔ یہی گروہ تھے کے لیے اور ان
 کے باری و رفیقہ انسانی راہی کو کشش قرار ہے تھے۔ ۱۴ سال تک حضور اسی طرح

نہایت دہائیوں میں کام کیا گیا تھا۔ ہر گت میں سب جماعت اسلامی کا نام لیا
 اللہ اس میں خبر کر دیا گیا۔

بعد جس قدر کہ ہے اور اس مدت میں سرورِ حق اہل ایمان کی ایک مٹلی بھر جانت
 آپ نے فراہم کر لی، اس کے بعد اللہ نے دوسری تدبیر کی طرف آپ کی ہدایت فرمائی
 اور وہ یہ تھی کہ ان سرورِ حق کو ملے کہ کفر کے احوال سے نکل جائیں، ایک بنگلہ ان کو
 بیچ کر کے اسلامی ماحول پیدا کریں، اسلام کا ایک بنگلہ بنائیں جہاں اسلامی زندگی کا پورا
 پروگرام نافذ ہو، ایک مرکز بنائیں جہاں مسلمانوں میں اجتماعی طاقت پیدا ہو، ایک
 ایسا ادارہ بنائیں جہاں ہر ایک کی تمام برائی طاقتوں کو بنگلہ میں جمع ہو جائے اور پھر ایک
 مخصوص طریق سے وہ بھیجی شروع ہو۔ یہاں تک کہ زمین کا گوشہ گوشہ اس سے خود
 ہو جائے۔ عرب و عجم کی باہمی کشیدگی بکثرت اسی نوعی کے لیے تھی۔ تمام مسلمان
 جو آپ کے مختلف قریبوں میں منتشر تھے، ان سب کو اکٹھا کر دیا کہ سب کو اس مرکز
 پر جمع ہو جائیں۔ یہاں اسلام کو عمل کی صورت میں نافذ کر کے بتایا گیا۔ اس پاک احوال
 میں پورا جماعت کو اسلامی زندگی کی ایسی تربیت دی گئی کہ اس جماعت کو ہر شخص ایک
 چٹا پھرا اسلام ہی بن گیا جسے دیکھ کر دنیا بھر کے مسلمانوں کو ملے کافی حنا کا اسلام کیا
 ہے اور کس لیے آیا ہے، ان پر اللہ کا رنگ دیکھو، اللہ کے حسن و حسن ہے اللہ
 جلیل، ان کا رنگ چھایا گیا اور بعد میں ان کے دلوں کا رنگ قبول کرنے کے کلمے
 اپنا رنگ دلوں پر چھائیں۔ ان میں کیے کلمے کی اتنی طاقت پیدا کی گئی کہ وہ کچھ
 مطلوب نہ ہوں اور ان کے حنا بھری آستے ان سے مطلوب ہو کر رہ جائے۔
 ان کی رنگ میں اسلامی زندگی کا نصب العین اس طرح پرست کر دیا گیا کہ زندگی
 کے ہر عمل میں وہ مقدم ہو اور باقی تمام رنج و غم ان کی دلی دیر میں ہوں۔ ان
 کو تعلیم اور تربیت و دینی سکندر سے اس قابل بنا دیا گیا کہ جہاں جاتیں زندگی

کے اسی پر فکرام کو نافذ کر کے چھوڑی جو قرآن و سنت نے انہیں دیا ہے اور ہم
کے بڑے بڑے ہوتے ہوئے کونسلر کے اسی کے مطابق احوال میں۔

۱۰۔ ہر حال میں تعلیم ہی میں کا ایک ایک جو گھر سے مطالعہ اور عمل و فکر کا مستحق
ہے۔ اس تعلیم میں کام کو پار بڑے بڑے شعبوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔

۱۱۔ ایک گروہ ایسے لوگوں کا تیار کیا جاتے جو دیہی تھے ماحول کی اور دیہی
میں یہ استعداد ہو کہ لوگوں کو دیہی اور اس کے احکام و ساری طرح بوجھ سکیں۔

فَلَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ رَبِّكُمْ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ شَاسِعَةٌ
فَلَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ رَبِّكُمْ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ شَاسِعَةٌ

۱۲۔ پھر لوگ ایسے تیار کئے جائیں جن کی زندگیوں اسلام کے نظام عمل کو کام کرنے
اور پھیلنے کی سبب و وجہ کے لیے وقت دیں۔ جماعت کا فرض ہے کہ ان کو کسب و

کسب سے نیا کر دے لیکن خود انہیں اس کی پروا نہ ہو، ہاں یہ سبب و وجہ کوئی انتظام
ہونا چاہیے، ہر حال میں اپنے دل کی گنج سے پیدا ہوں اور ہر قسم کی معیشتیں برپا ہوں

کہ اس کام میں گھبرائی ہوئی کی زندگی کا وہ نصب العین ہے۔ دیکھو
مِنْكُمْ أَشْطَرُ مِنْكُمْ إِنْ يَسْتَفِئُوا مِنْكُمْ فَاسْتَفِئُوا مِنْهُمْ وَاسْتَغْنُوا عَنْهُمْ وَاسْتَغْنُوا عَنْهُمْ

۱۳۔ پوری جماعت میں یہ جذبہ پیدا کیا جائے کہ ہر ہر شخص اپنے اپنے کام کو
اپنی زندگی کا اصل مقصد سمجھے۔ وہ اپنے دنیا کے کام کو اپنا مقصد سمجھے کہ ہر کام میں

مقصد اس کے سامنے ہو۔ اگر اپنی تجارت میں، کسب و کار میں اپنی ذمہ داری میں ہونا
اپنے چاہنے کے کام میں اور غلام اپنی عازست میں اس مقصد کو نہ بھولے۔ وہ ہر

اس بات کو اپنی نظر سے کرے سب کام چاہنے کے لیے ہیں اور جیسا اس کام کے لیے

جس وقت لگ کے میں داتر سے میں بھی کام کرے، اپنے اکرال کا حال اور اپنے
 اخلاق اور معاملات میں اسلام کے اصول کی پابندی کرے اور جہاں دینی قواعد میں
 اور اصول اسلام میں قیض واقع ہو جائے وہاں قواعد پر کثرت مار دے اور اصول کو
 اپنے سے دے کر اسلام کی حریت کو بڑھ جائے۔ پھر وہ جتنا مال اور جتنا وقت اپنی
 ذاتی ضروریات سے بچا سکتا ہے اس کو اسلام کی خدمت میں صرف کر دے۔ اور
 ان لوگوں کا اپنے جیسے جنوں نے اپنی زندگیوں اس کام کے لیے وقف کی ہیں۔

فَلَمَّا رَءَوْهُ شَرُّهُ اَشْبَهَتْ اَخْبَرَتْ جَنَّتْ جَنَّتْ مَا مَعْنَى نَفْسٍ بِاَنْفُسِهِمْ وَفَتَحُوا نَفْسَهُمْ
 وَتَوَسَّلُوا بِالْغَدَاةِ الْغَدَاةِ (۱۵)

وہی دوسرے لوگوں کو مطلع دیا جائے کہ دارالاسلام میں باتیں اور ایسے اعمال ہیں
 جو کہ کام اللہ کا ملنا کریں جہاں کی ساری زندگی اس کام پاک کی تفسیر ہو۔ کڑے مال
 کی بہ نسبت اسلام کے اعمال میں دوزخ کی کڑی زیادہ بہتر ملے گی۔ جس کے اور زیادہ
 گوارا نہ کیا جائے گا۔ لہذا اُنھوں نے اُنھیں اُنھیں اُنھیں اُنھیں اُنھیں اُنھیں اُنھیں
 قَوْمٌ اَشْبَهَتْ اَبْلَهَةً اَشْبَهَتْ (۱۶)

اس طرح صرف اُنھیں اس کی تعلیم دیتے ہیں دنیا کے اس سب سے بڑے ہادی
 وہ ہر نفع دین کے پادشاہ ہیں۔ اتنی ذہنی طاقت بھری ہو کر دیکھتے دیکھتے اس
 نے سارے عجب کو سمجھ کر دیا اور پھر عجب سے اگل کر اس کی روشنی دے کر میں پہل
 گئی۔ حتیٰ کہ آج سارا ہے تو دوسری گر چکے ہیں مگر وہاں داتر اب بھی طاقت کے
 خزانوں سے بھرا ہوا ہے۔

خلافت راشدہ کے بعد جب خلیفہ اسلامی میں بہت کم رہے یہی پیدہ ہو گئی

تو صوفیائے اسلام نے بھی اسی طریقہ کی پیروی میں جنگیں لڑیں تاکہ ان کی تعلیم کی غرض سے آگے
 جاتا تھا کہ علوم اس قدر گہرا ہے کہ غلط سمجھنے سے ہی انسان کے ذہن میں ایک ایسی
 جنگ کا تصور آجائے جہاں ہر اہل دینی کا گردن ہر اہل بدعت کی ناک بھرتی کا موقع
 نہ پڑے۔ مگر اصل میں یہ عقائد بھی اسی نوع کی ایک شکل تھی جسے سرکارِ رسالت آپ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں قائم کیا تھا۔ صوفیائے کرام بھی لوگوں میں استعداد پانے
 تھے ان کو یہ دینی دنیا کے گتہ سے اصول سے غفلت کر کے مت تک عقائد میں رکھتے
 تھے۔ بعد ازاں اہل بدعت کی تربیت دے کر انہیں اسی کام کے لیے تیار کرتے تھے جس
 کے لیے رسول اکرمؐ اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کو تیار کیا کرتے تھے۔

اب جو لوگ اسلامی فرقہ کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں ان کو ہر اسی طریقہ کی
 طرقت و مرجع کرنا پڑے گا۔ اگر ہم چند مسائل سے غفلت کر لیں تاکہ نقصان نہیں ہو سکے جہاں
 عریضہ طبع کی طرح دارالاسلام بنایا جائے گا کہ ہم کو اسی سکسیر میں ہی تربیت لگنی
 بنانی پڑے گی جہاں خاص اسلامی اصول پیدا کیا جائے۔ جہاں اخلاق اسلامی ہوں
 معاشرت اسلامی ہو اور اہل زندگی مسلمانوں کی ہی ہو۔ اگر وہ پیش پر طرقت اسلام اپنی دین
 اور اپنی صورت کے ساتھ لڑیں۔ جہاں کی چیز کے ریح ہو سنے کے لیے صرف
 یہ دلیل کافی ہو کہ خدا اور رسول نے اس کی عبادت دی ہے یا اس کا حکم دیا ہے اور
 کہ چیز کا غلط ہر صورت اس دلیل سے تسلیم کیا جائے کہ خدا اور رسول نے اس سے
 منع کیا ہے یا اسے ناجائز کیا ہے۔ جہاں یہ بنیادیں اور سرکشی کا اصول یہ غیر اسلامی
 فضا نہ ہو جس نے ہر طرقت سے پہلے اس کا رکھا ہے۔ جہاں ہم کو کم از کم اتنا
 اختیار ہو کہ ہر دینی اثرات میں سے جس کو ہم بدعت اسلامی کے سوائے پائیں صرف اپنی

کو داخل ہوئے ہیں اور جس کو کافی پائیں اسی کو اپنی زندگی پر مسلط ہونے اور اپنے
 دل و جان میں غور کرنے سے روک سکیں۔ جہاں ہم کو ایسی فضا میرا سکے کہ اسلامی
 کی طرح سوچ سکیں، اسلامی کی سنی نظروں سے اندر پیدا کر سکیں، اسی اسلامی صفات کو
 نشوونما سے سکیں جو اس دلائل فکر کی رسوم کا بعد ہم میں نما ہوئی ہو یا رہی ہیں؟
 اسی گنگوہیوں اور کاشفوں سے اپنی زندگی کو پاک کر سکیں جو فریضہ اسلامی اصول میں آئیں
 کہہ سکتے اور نشوونما پانے کی وجہ سے ہمارے افکار اور احوال میں گھس گئی ہیں جن کا
 شور و شگ بسا اوقات ہمیں نہیں ہوتا اور جس کی اگر ہم غصوں کو بھی جانتے ہیں تو اصولی
 کی طاقت اپنی جاہد کا ہر ثابت ہوتی ہے کہ باوجود غلط کرنے کے ہم اپنے آپ
 کو اس سے نہیں بچا سکتے۔ اسی قسم کی تربیت گاہوں میں ایسے لوگوں کو بھی کیا جانتے
 جو بچے دل سے اسلام کی خدمت کے لیے تیار ہو جاتیں۔ وہاں کے کام کا نقشہ ہی
 ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کا نقشہ تھا۔ اسی طرح کام کو شعبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔
 اور اسی طرح ہر شعبہ میں اکیسیت کو اسلامیات کے سائے میں اٹھا سنے کی تدبیر کیا جاتی ہے۔
 (۱) ایک شعبہ ایسا ہو کہ جس میں اسی درجہ کی علمی استعداد کے لوگ شامل ہوں جن

میں سے جو لوگ علوم دینیہ میں دستگاہ رکھتے ہوں انہیں مغربی زبانوں سے اور
 علوم جدیدہ سے روشناس کیا جاسکے، اور جس حضرات نے علوم جدیدہ کی تحصیل کی ہو
 انہیں عربی زبان اور اسلامی علوم کی تعلیم دی جاسکے۔ پھر یہ لوگ نرانی اور سنت کا گرا
 منہ لوگوں کے درمیان میں فقہ اور بصیرت حاصل کریں۔ اسی کے بعد ان کے تعلیمات کو
 ہمارے سامنے جائیں۔ ہرگز وہ ایک ایک شعبہ علم کو سنے کہ اس میں اسلام کے اصول و
 نظریات کو جدید طرز پر رتبہ کسے، زندگی کے جدید مسائل کو کچھ اور اصولی اسلام

کے مطابق اس کا عمل کمالی گزشتہ علوم کی بنیاد میں جو مغربی نقطہ نظر پرست ہو گیا ہے اس کو تحلیل کر اسلام کے نقطہ نظر سے علوم کا دوسرا نمونہ دیکھتے ہیں۔ ان تحقیقات سے ایسا ملتا ہے کہ اگرچہ یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام کی مراثیت میں ایک ذہنی انقلاب برپا کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔

اسی دور میں شعبا ایسا دور میں میں غور سے اسلام کے لیے اچھے کارکن تیار کرنے کی کوشش کی جاسکتے۔ پائیز و اخلاقی مضبوط سیرت، مومن کے پختہ اور اپنے خصلتیں کے لیے سب کچھ قربان کر دینے والے لوگ جو ایک زبردست انقلابی پارٹی کی صورت میں شکل دیں، انہی کی زندگی سادہ ہو، جس میں جفاکشی جو جس میں پورا ضبط و نظم پایا جاسکتے، اور جس کی عملی سیرت شیطانی مسلمانوں کی جو یہ پارٹی اسلام کے اصولوں پر ایک نئے اجتماعی نظام (Social order) اور ایک نئی تہذیب (Civilisation) کی تعمیر کا پروگرام ہے اس کے ساتھ اور عمارت علقاتی کے ساتھ اپنے پروگرام کی عملی کر کے زیادہ سے زیادہ سیاسی طاقت فراہم کرے اور ہر ایک حکومت کی بنیاد پر مبنی ہو جائے تاکہ نظم و جمود کی حکومت کو بدلنے کی حکومت میں تبدیل کیا جاسکے۔

(۳) تیسرے شعبہ میں ایسے لوگ ہوں جو صورت خودی مدت کے لیے تربیت میں رہ کر رہیں جانا چاہتے ہوں۔ انہیں صحیح علم اور اخلاقی تربیت دے کر چھوڑ دیا جائے کہ جہاں چاہیں رہیں مگر مسلمانوں کی طرح رہیں۔ دوسروں سے متاثر ہونے کے بجائے ان پر اپنا اثر ڈالیں۔ اپنے اصولوں میں سخت ہوں۔ اپنے عقائد میں مضبوط ہوں، بے مقصد زندگی دہرائیں۔ ایک خصلت ایسی ہر حال میں ان کے سامنے

ہو۔ پاک طرحوں سے زندگی کا نئی انداز لوگوں کو ہر ممکن طریق سے مدد دینے کے لیے تیار رہی جو شعبہ نبرد کے تحت کام کر رہے ہوں۔ یہی کمالی مدد بھی دی، وہی کے کاموں میں شریک بھی رہی۔ اور جہاں وہی دہان کی فضا کا انقلابی پارٹی کی موافقت میں نیا رہی کہنے رہی۔

۱۹۱۲ء میں شاہیہ مسلمانی اور غیر مسلموں کے لیے ہر جو ممکن مددنی طور پر تربیت گاہ میں اگر کچھ علمی استفادہ کرنا چاہی یا وہاں کی زندگی کا مطالعہ کرنے کے خواہشمند ہوں۔ ان لوگوں کو ہر قسم کی سہولتیں، ہر پہنچان، باقی باکندہ اسلام انداز کی تعلیم کا گہرا غفل سے کردار میں جاتیں۔

یہ ایک سرسبز سماج ہے اس نظام کا جو ہر اسے نزدیک اسلامی انقلاب برپا کرنے کے لیے ایک ضروری متحدہ سرک عیشیت رکھتا ہے۔ اس نظام کی کامیابی کا انحصار تمام تر اس پر ہے کہ یہ اپنی ذریعہ اندر اپنے جوہر میں مدینہ طیبہ کے اس شکل نظام کے ساتھ زیادہ سے زیادہ مماثلت پیدا کرے جو بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا۔

مدینہ طیبہ سے مماثلت پیدا کرنے کا مفہوم کہیں نہ دیکھ لیا جاسے کہ ہم ظاہری اشکال میں مماثلت پیدا کرنا چاہتے ہیں اور دنیا اس وقت زندگی کے جس مرتبہ پر ہے اس سے رجعت کر کے اس زندگی مرتبہ پر واپس جانے کے خواہشمند ہیں جو عرب میں ساڑھے تیرہ سو برس پہلے تھا۔ اتنا ہی رسول و اصحاب کا یہ مفہوم ہی سرے سے غلط ہے، اور اگر وہ زندہ لوگ غلطی سے اس کار میں مفہوم لیتے ہیں۔ ان کے نزدیک ملت صانع کی پیروی اس کا لگے کہ جیسا لباس وہ پہنتے تھے ویسا ہی

ہم ہمیں اس قسم کے کھانے و کھانے والے اسی قسم کے کھانے ہم بھی کھاتے۔
جیسا کہ معاشرت کی کے گروں میں تھا ہمیں وہی طرز معاشرت ہوا ہے گروں
میں بھی ہو، تہاں و حضرات کی جو حالت تھی اس کے عہد میں تھی اس کو ہم بالکل غیر
(Fossilized) صورت میں قیامت تک باقی رکھنے کی کوشش کریں، اور

ہمارے اس ماحول سے باہر کی دنیا میں جو تغیرات واقع ہو رہے ہیں ان سب
سے آنکھیں بند کر کے ہم اپنے داغ ادا اپنی زندگی کے اندر ایک حصہ کھینچیں
جس کی سرحدیں وقت کی حرکت اور زمانے کے تغیر کو داخل ہونے کی اجازت نہ ہو۔

اتحاد کا یہ تصور جو دہرا خطا کی کئی صدیوں سے دیندار مسلمانوں کے دماغوں پر
سلطان ہے وہ حقیقت روح اسلام کے بالکل متضاد ہے۔ اسلام کی تعلیم ہرگز
نہیں ہے کہ ہم جیتے جاگتے آثار قدیمہ کی کڑی اور اپنی زندگی کو قلم تہذیب کا ایک

کاروانی ڈراما بنائے رکھیں۔ وہ ہیں رہبانیت، استقامت پرستی نہیں نکلتا۔ اس
لاشعور خیال میں ایک ایسی قوم پیدا کرنا نہیں ہے جو تیز و ارتقا کو روکنے کی کوشش
کرتی رہے۔ بلکہ اس کے بالکل برعکس وہ ایک ایسی قوم بنانا چاہتا ہے جو تیز و ارتقا

کو خط راستوں سے پھر کر صحیح راستہ پر چلنے کی کوشش کرے۔ وہ ہم کتاب نہیں
دینا بلکہ روح دینا ہے، اور چاہتا ہے کہ مذہبی دہلیز کے بغیر ان سے زندگی کے
جتنے بھی نعمت کتاب قیامت تک پیدا ہوں ان سب میں ہی روح ہر سانس

پہلے جاتیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے دنیا میں بہاؤ لیتی رہے۔ ہم تو فراموش
ہو جاتا یا گیا ہے تو اس لیے نہیں کہ ہم ارتقا کے راستوں سے ہٹنے والوں کے
پچھلے عقب نظر (Back Guard) کی حیثیت سے گئے رہیں، بلکہ ہمارا

کام نامست و بنگائی ہے۔ ہم خود ایشیائے بخت کے لیے پیدا کئے گئے ہیں اور
ہمارے غیر است پر سنے کا لڑا غیبت و حسد میں پلٹتا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے اصحاب اسود میں کی بروری
ہیں کہ چاہتے ہیں کہ انہوں نے قرآنی طبعی کو قرآنی شری کے تحت استعمال
کر کے دین میں خدا کی خدمت کو اپنا راجع بنا کر دیا۔ ان کے بعد میں جو قرآنی خدا کو
نے اس کے قاصد میں اسلامی تہذیب کے دور چھوڑ دیا اس وقت قرآنی طبعی کو قرآنی
انسان کو دین میں حاصل ہر کچھ تھا ان سب کو انہوں نے اس تہذیب کا حکم بنایا اور
طبع وراثی کے جس قدر سماں تو ان کے فراہم کئے تھے ان سے کام لینے میں وہ کفار
و مشرکین سے سبقت لے گئے تاکہ اس سے بدعات کو نکلے اور ان کی تہذیب کے مقابلہ
میں خدا کی خدمت ملجائے اور ان کی تہذیب کا سیلاب ہو۔ اسی چیز کی تعلیم خدا نے اپنی
کتاب میں ان کو دی تھی کہ **قَدْ أَفْلَحَ مَنْ اسْتَعْمَلَ اسْتِغْنَمَ شَيْئًا**۔ ان کو سکھایا
گیا تھا خدا کی پیدا کی ہوئی قرآن سے کام لینے کا حق کا رستہ زیادہ مسلم کو پہنچا ہے
بلکہ اس کا اصلی حقدار مسلم ہی ہے۔ پس نجاتی اصحاب نبی کا صحیح ابتلا ہے کہ
تو ان کے ارتقا اور قرآنی طبعی کے امکانات سے اب جو سماں پیدا ہو سکتا ہے
وہ کہ ہم اسی طرح تہذیب اسلامی کا حکم بنائے کہ ایشیائی میں طرح سے مداخلت میں
کی گئی تھی۔ جماعت اور سنگی جو کچھ ہے وہ ان سماں میں نہیں ہے بلکہ اس کا ذرا
تہذیب میں ہے جو ان سماں سے فروغ پا رہی ہے۔ ریڈیو بھاسنے خود ناپاک
نہیں ہے۔ ناپاک وہ تہذیب ہے جو ریڈیو کے ڈائریکٹر کو ہر طرف ارباب قتل
یا مکر تہذیب و اثر و اتالی ہے۔ ہر اتالی بھلا ناپاک نہیں ہے، ناپاک وہ تہذیب

ہے جو ہر ایک کے فرشتے سے خدائی کا نام کے پیرائے شیطانیاں اور اس کے تحت ہوتے
 ہیں۔ سینا، پاک نہیں ہے۔ پاک و ماحصل وہ تہذیب ہے جو خدا کی پیروی
 ہوتی اس طاقت سے فحش اور بے میاں کی اشاعت کا کام لیتی ہے۔ اس جہل کی پاک
 تہذیب کو فروغ اسی کے لئے جو رہا ہے کہ اس کو فروغ دینے کے لئے خدا کی فطرت
 ہوتی تمام ان طاقتوں سے کام لیا جا رہا ہے جو اس وقت تک انسان پر شکست
 ہوتی ہے۔ اب اگر ہم اس فرض سے سیکردش جو پایا ہوتے ہیں جو اپنی تہذیب کو فروغ
 دینے کے لئے ہر پر طاقت ہوتا ہے تو ہمیں بھی انہی طاقتوں سے کام لینا چاہیے۔
 یہاں تک کہ کوارکٹریں ہی کہ جو اس سے کام لے گا وہی کا بیاب ہر گاہ خواہ وہ پاک
 تصور کے لئے کام لے لیا کہ تصور کے لئے پاک تصور کا اگر اپنے تصور کا پاک
 ہی کہ یہ مینا ہے اور کوارکٹریں کہ اس کے لئے اس کا تصور ہے اور اس تصور کی
 سزا سے جگہ کی ہے کہ کیونکہ اس عالم اسباب میں خدا کی ہر سنت ہے اس کے کسی
 کی خاطر نہیں بدو جاسکتا۔

اس تصریح سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ ترکیب جسے میں پیش کر رہا ہوں
 دو کوئی ارتجائی (Reactionary) ترکیب ہے اور اس قسم کی ارتجائی
 ترکیب ہے جس کے پیش نظر صرف مادی ارتقا ہو۔ میرے پیش نظر تہذیب کا
 ہے اس کے لئے گروہ کی کا گروہ، مٹی گروہ، شاعری گروہ اور وہاں بارگ میں کوئی
 نورد نہیں ہے، اور اسی طرح میں انکوئی پارٹی کا تصور میرے ذہن میں ہے اس
 کے لئے الکی کا غلبہ اور جو مٹی کی فیشنل سوشلسٹ پارٹی میں بھی کوئی نورد نہیں ہے۔

اس کے لیے اگر کئی نبرد ہے تو وہ صرف عین الاول الہامی سے جواب اللہ میں
 ہے جسے نبی علیہ السلام نے مقرب کیا تھا۔
 اسی لیے ان کے اعمال و اعمال و اعمال
